

مبادیاتِ تفسیر

حضرت مولانا نعیم الدین صاحبِ نظام

استاذ الحدیث جامعہ مدنیہ کریم پارک
مدیر صفہ ٹرسٹ موہنی روڈ لاہور

صَفِّہ ٹرسٹ لاہور

مبادیاتِ تفسیر

حضرت مولانا نعیم الدین صاحبِ ظلم

استاذ الحدیث جامعہ مدنیہ کریم پارک
و مدیر صفہ ٹرسٹ موہنی روڈ لاہور

صفہ ٹرسٹ لاہور

مجمود سٹریٹ ○ موہنی روڈ ○ لاہور

PH:37 11 24 92

سلسلہ اشاعت نمبر 31

نام کتاب:	مبادیاتِ تفسیر
تصنیف:	حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مدظلہم
طبع اول:	یکم ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ / ۲۲ مارچ ۲۰۱۵ء بروز اتوار
باہتمام:	صفہ ٹرسٹ ۳ محمود سٹریٹ، موہنی روڈ، لاہور

☆ ملنے کے پتے ☆

مکتبہ قاسمیہ ۷۱۱ الفضل مارکیٹ، اٹلی چانڈیا، لاہور

مکتبہ سلطان عالمگیر، ۵/ لوئر مال، اردو بازار، لاہور

ناشرانِ خاوران، ۳ محمود سٹریٹ، موہنی روڈ، لاہور

مکتبہ رشیدیہ، نزد مقدس مسجد، اردو بازار، کراچی

فہرست

صفحہ	عنوان	شمار
۷	حرف آغاز	۱
۹	تفسیر کی لغوی تحقیق	۲
۱۰	تفسیر کی اصطلاحی تعریف	۳
۱۲	تفسیر اور تاویل	۴
۱۵	تفسیر کے لیے پندرہ علوم ناگزیر ہیں	۵
۱۶	تفسیر قرآن کے مآخذ	۶
۱۶	اسرائیلی روایات	۷
۱۹	صوفیاء کرام کی تفسیریں	۸
۲۳	تفسیر بالرائے	۹
۲۶	تفسیر قرآن کا بہترین طریقہ	۱۰
۲۶	تفسیر کی اقسام	۱۱
۲۷	طبقات المفسرین	۱۲
۲۷	طبقہ اول اصحاب النبی ﷺ	۱۳
۲۸	طبقہ دوم	۱۴
۲۸	طبقہ سوم	۱۵
۲۹	طبقہ چہارم	۱۶
۲۹	طبقہ پنجم	۱۷
۲۹	طبقہ ششم	۱۸
۲۹	طبقہ ہفتم	۱۹

۲۰	طبقة ہفتم	۲۰
۲۰	طبقة ہفتم	۲۱
۲۰	طبقة ہفتم	۲۲
۲۰	طبقة یازدہم	۲۳
۲۱	طبقة یازدہم	۲۴
۲۱	منتخب تفسیریں	۲۵
۲۱	تفسیر کا موضوع	۲۶
۲۲	تفسیر کی غرض و غایت	۲۷
۲۲	تفسیر کا وضع	۲۸
۲۳	تفسیر کا مرتبہ و مقام	۲۹
۲۴	تفسیر کی ضرورت و حاجت	۳۰
۲۵	ایک غلط فہمی کا ازالہ	۳۱
۲۸	قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ	۳۲
۴۰	قرآن کی اصطلاحی تعریف	۳۳
۴۰	نزول قرآن	۳۴
۴۱	قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے کا مطلب	۳۵
۴۵	سورت کی لغوی تحقیق	۳۶
۴۵	سورت کے اصطلاحی معنی	۳۷
۴۶	سورتوں کے نام اور ان کی ترتیب توقیفی ہے	۳۸
۴۶	سورتوں کی تعداد	۳۹
۴۶	مکی سورت	۴۰
۴۷	مدنی سورت	۴۱

۴۲	سورتوں کی ترتیب	۴۷
۴۳	سورتوں کی ترتیب نزول	۴۷
۴۴	شان نزول	۵۰
۴۵	ناسخ و منسوخ	۵۱
۴۶	نسخ کے معنی	۵۲
۴۷	مقتدین و متاخرین کے درمیان استعمال نسخ میں فرق	۵۲
۴۸	منکرین نسخ کا شبہ اور اس کا جواب	۵۴
۴۹	ایک منکر حدیث سے گفتگو	۵۶
۵۰	سورتوں کی تقسیم باعتبار نسخ و منسوخ کے	۵۸
۵۱	سورتوں کی تقسیم باعتبار مثانی و منین کے	۵۹
۵۲	آیت	۶۰
۵۳	آیت کے لغوی معنی	۶۰
۵۴	آیت کے اصطلاحی معنی	۶۰
۵۵	آیات قرآنیہ کی تعداد	۶۱
۵۶	ایک اشکال کا جواب	۶۱
۵۷	آیات قرآنی کی ترتیب توقیفی ہے	۶۲
۵۸	پارے	۶۳
۵۹	رکوع	۶۳
۶۰	حرکات	۶۴
۶۱	رسم و ضبط	۶۵
۶۲	ماخذ و مراجع	۷۱

مدرسہ جامعہ مدنیہ میں ناچیز کو ہر سال جو اسباق تدریس کے لیے ملتے ہیں ان میں ایک سبق تفسیرِ جلالین کا بھی ہوتا ہے۔ احقر نے جب جلالین شریف پڑھانی شروع کی تھی اس وقت مبادیات کے طور پر کچھ نوٹس تیار کیے تھے جو احقر جلالین کے طلباء کو سبق شروع کرانے سے پہلے پڑھا دیا کرتا تھا، اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ طلباء کرام جہاں فنِ تفسیر کی ضروری ضروری باتوں سے واقف ہوتے تھے وہیں جلالین شریف اور اس کے مصنفین کے حالات سے بھی واقف ہو جاتے تھے، یہی نوٹس احقر نے بعض مقامات پر دورہ تفسیر کے طلباء کو بھی پڑھائے جس سے انہیں بھی فائدہ محسوس ہوا، ابتداءً چونکہ یہ نوٹس مختصر تھے اس لیے ناچیز ان کے فوٹو اسٹیٹ کروا کر طلباء کو دے دیتا تھا، بعد میں اللہ کی توفیق سے ان میں سال بہ سال اضافہ ہوتا رہا جس سے یہ ایک اچھی خاصی کتاب کی شکل اختیار کر گئے، میرے بہت سے مخلصین و محبتین کا تقاضا ہوا کہ انہیں کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے، تاکہ ان کا فائدہ عام ہو جائے، چنانچہ ناچیز نے اللہ کی توفیق و مدد سے ان پر نظر ثانی اور ترمیم و اضافہ کر کے انہیں کتابی شکل دے دی اور ان کا نام ”مبادیاتِ تفسیر“ طے کر دیا۔ اب یہ نوٹس ”مبادیاتِ تفسیر“ کے نام سے شائع کیے جا رہے ہیں۔ ناپاسی ہوگی اگر اس موقع پر اپنے محبتِ مخلص عزیز القدر سید بلیقہ صاحبہ بخاری رحمۃ اللہ الباری کا شکر یہ ادا نہ کیا جائے کہ انہوں نے انتہائی محنت و محبت کے ساتھ اس کی

کمپوزنگ اور پروف ریڈنگ کا کام کیا جس سے یہ کتاب شائع ہونے کے قابل ہوئی۔
اللہ تعالیٰ انہیں اس کی لہنی شایانِ شایان جزائے خیر عطاء فرمائے۔

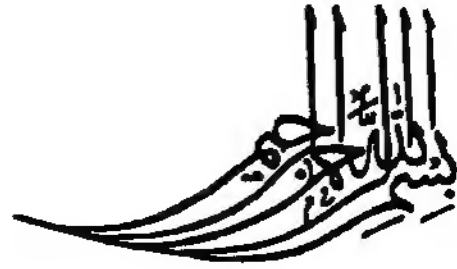
راقم الحروف کو لہنی کم مائیگی کا بھرپور اعتراف ہے اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اگر اس کتاب میں کسی مقام پر کوئی غلطی یا کسی قسم کا کوئی سقم پائیں تو احقر کو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس کی ضرور اصلاح کی جاسکے۔

آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناچیز کی اس حقیر سی کاوش کو لہنی بارگاہ میں قبول فرما کر عوام الناس کے لیے ذریعہ علم و آگہی اور ناچیز کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔

آمین بحرمۃ سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین

احقر نعیم الدین

۶ ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ

کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔
 ۱۔ علم کی تعریف ۲۔ علم کا موضوع ۳۔ علم کی غرض و غایت ۴۔ علم کا واضح ۵۔ علم

کا مرتبہ و مقام

ہم چونکہ علم تفسیر شروع کر رہے ہیں اس لیے سب سے پہلے تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی
 معنی ذکر کیے جاتے ہیں۔

تفسیر کی لغوی تحقیق:

فَسَّرَ (ن ض) فَسَّرًا الْأَمْرَ وَاضِحًا كَرَنًا، ظَاهِرًا كَرَنًا۔ الْمَغْطَى ذُكِيَ هُوَ كَوُكُلًا
 فَسَّرَ (ن ض) فَسَّرًا وَ تَفْسِيرَةُ الطَّيِّبِ، طَيِّبٌ كَاتَارُورَهُ دِيكُنَا۔ فَسَّرَةُ تَفْسِيرًا
 (تفعیل) وَاضِحًا كَرَنًا، ظَاهِرًا كَرَنًا۔

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ لفظ تفسیر فسر سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں واضح کرنا
 اور کھولنا۔ اس علم میں بھی چونکہ قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کر بیان کیا جاتا ہے اس
 لیے اسے علم تفسیر کہتے ہیں۔

تفسیر کی اصطلاحی تعریف:

علم تفسیر چونکہ ایک وسیع علم ہے اس لیے اس کی تعریف مفسرین اپنے اپنے ذوق کے مطابق کرتے رہے ہیں۔

(۱) علامہ سعد الدین تفتازانی حنفی رحمہ اللہ (م: ۷۹۲ھ) فرماتے ہیں:
”هُوَ الْعِلْمُ الْبَاحِثُ عَنْ أَصُولِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةُ عَلَى الْمُرَادِ“

علم تفسیر وہ علم ہے جو کلام اللہ کے اصول سے بحث کرتا ہے اس حیثیت سے کہ اُن کی مراد و مقصود پر دلالت ہو۔

(۲) علامہ برہان الدین زرقانی (م: ۷۹۳ھ) فرماتے ہیں:
”عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بَيَانُ مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحُكْمِهِ“ (۱)

علم تفسیر وہ علم ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم کا فہم حاصل ہو اور اس کے معانی کی وضاحت اور اس کے احکام اور حکمتوں کا استنباط کیا جاسکے۔

(۳) علامہ ابو حیان اندلسی الظاہری (م: ۷۹۳ھ) فرماتے ہیں:

”التَّفْسِيرُ عِلْمٌ يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ كَيْفِيَّةِ النُّطْقِ بِالْفَاقِظِ الْقُرْآنِ وَ مَذَلُولَاتِهَا وَ أَحْكَامِهَا الْإِفْرَادِيَّةِ وَ التَّرْكِيبِيَّةِ وَ مَعَانِيهَا الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا حَالَةُ التَّرْكِيبِ وَ تَبَيِّنَاتُ

لِذَا لِكِ (۱)

علم تفسیر وہ علم ہے جس میں (ایک تو) الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے انفرادی اور ترکیبی احکام سے بحث کی جاتی ہے (اور دوسرے) ان معانی سے بحث کی جاتی ہے جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا کلمہ (ناخ و منسوخ، شان نزول اور مبہم قیثوں کی توجیح کی شکل میں) بیان کیا جاتا ہے۔

اس تعریف کی روشنی میں علم تفسیر مندرجہ ذیل اجزاء پر مشتمل ہے،

(۱) ”الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے“ یعنی الفاظ قرآن کو کس کس طریقے سے پڑھا جاسکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ایک مستقل علم قراءات کے نام سے موجود ہے۔

(۲) ”الفاظ قرآنی کے مفہوم“ یعنی ان کے لغوی معنی۔ اس کے لیے علم لغت سے پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے۔

(۳) ”الفاظ کے انفرادی احکام“ یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ اس کا ماذہ کیا ہے، یہ موجودہ صورت میں کس طرح آیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس وزن کے معانی و خواص کیا ہیں۔ ان باتوں کے لیے علم صرف کی ضرورت پڑتی ہے۔

(۴) ”الفاظ کے ترکیبی احکام“ یعنی ہر لفظ کے بارے میں یہ معلوم ہونا کہ وہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر کیا معنی دے رہا ہے، اس کی نحوی ترکیب کیا ہے، اس پر موجودہ حرکات کیوں آئی ہیں اور کن معانی پر دلالت کر رہی ہیں۔ اس کام کے لیے علم نحو اور علم معانی سے مدد لی جاتی ہے۔

(۵) ”ترکیبی حالت میں الفاظ کے مجموعی معنی“ یعنی پوری آیت اپنے سیاق و سباق میں کیا معنی دے رہی ہے۔ اس مقصد کے لیے آیت کے مضامین کے لحاظ سے مختلف علوم سے مدد لی جاتی ہے۔

(۶) ”معانی کے ٹکسلے“ یعنی آیات قرآنی کا پس منظر اور جو بات قرآن میں مجمل ہے اس کی تفصیل۔ اس غرض کے لیے زیادہ تر علم حدیث سے کام لیا جاتا ہے۔^(۱)

۴ علامہ احمد بن مصطفیٰ مشہور بہ طاش کبریٰ زادہ حنفی (م: ۹۶۸ھ) فرماتے ہیں:

”هُوَ عِلْمٌ بَابِحْ عَنْ مَعْنَى نَظْمِ الْقُرْآنِ بِحَسَبِ الطَّاقَةِ

الْبَشَرِيَّةِ وَبِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ الْعَرَبِيَّةُ“^(۲)

علم تفسیر وہ علم ہے جو الفاظ قرآنی کے معنی سے انسانی طاقت اور قواعد

عربیہ کے مقتضی کے مطابق بحث کرتا ہے۔

تفسیر اور تاویل:

قدیم زمانے میں تفسیر کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا تھا یعنی ”تأویل“ خود قرآن کریم نے بھی اپنی تفسیر کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اس لیے بعد کے علماء میں یہ بحث چھڑ گئی کہ آیا تفسیر اور تاویل دونوں ایک ہی مفہوم دیتی ہیں یا ان دونوں میں فرق ہے؟ اور اگر فرق ہے تو کیا ہے؟ اس سلسلہ میں علماء مفسرین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

امام ابو عبیدہ اور ان کے ہم خیال علماء کی رائے ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے برخلاف ابن حبیب عیشا پوری، امام راغب اصفہانی

(۱) علوم القرآن، ص ۳۲۴، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم

(۲) مفتاح السعادة، ج ۲، ص ۵۴

(م: ۵۰۳ھ) علامہ ابو نصر قشیریؒ وغیرہم جیسے ائمہ فن کا کہنا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے، پھر یہ حضرات اپنے اپنے ذوق کے مطابق فرق کرتے ہیں۔

(۱) امام راغب اصفہانیؒ کا کہنا ہے کہ

”تفسیر بنسبت تاویل کے عام ہے، تفسیر کا استعمال زیادہ تر الفاظ اور

مفردات میں ہوتا ہے اور تاویل کا استعمال معانی اور جملوں میں ہوتا ہے،

نیز تاویل کا استعمال زیادہ تر کتب الہیہ کے بارے میں ہوتا ہے اور تفسیر

کو کتب سنیہ اور ان کے علاوہ دیگر کتب میں بھی استعمال کر لیتے ہیں“^(۱)۔

(۲) امام ابو منصور ماتریدیؒ فرماتے ہیں کہ

”تفسیر اس قطع و یقین کا نام ہے کہ لفظ سے حق تعالیٰ کی مراد بھی امر ہے

اور تاویل اس کو کہتے ہیں کہ بہت سے احتمالات میں سے کسی ایک

کو یقین کے بغیر ترجیح دے دی جائے“^(۲)۔

(۳) امام ابو طالب ثعلبیؒ فرماتے ہیں کہ

”تفسیر لفظ کی وضع کو بیان کرنے کا نام ہے حقیقہً ہو یا مجازاً، جیسے الْقِرَاطُ کی

تفسیر الْقَرِیْتُق کے ساتھ، اور الْقَصِیْب کی تفسیر الْمَطَر کے ساتھ، اور تاویل

لفظ کے اندرونی مدعی کی تعبیر کا نام ہے، جیسے آیت إِنَّ رَبَّكَ

لَبِالْمِرْصَادِ کی تفسیر یہ ہے کہ مِرْصَادٌ رَضْدٌ سے ماخوذ ہے یُقَالُ

رَضْدُکَ میں نے اس کی نگرانی کی اور تاک رکھی، مِرْصَادٌ اسی سے

مصدرِ مسمیٰ ہے، اور اس کی تاویل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس سے اپنے

(۱) روح المعانی ج ۱، ص ۴۔ الاقان فی علوم القرآن۔ ج ۲، ص ۱۷۳

(۲) روح المعانی ج ۱، ص ۴۔ الاقان فی علوم القرآن۔ ج ۲، ص ۱۷۳

حکم کی بجا آوری میں سستی کرنے اور غفلت برتنے کے بُرے انجام سے
ڈرایا ہے“ (۱)

اس کو مختصر الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر الفاظ کے ظاہری معنی بیان کرنے
کو کہتے ہیں اور تاویل اصل مراد کی توضیح کو۔

(۲) امام ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ
”تفسیر کا انحصار سماع و پیروی پر ہے اور تاویل کا تعلق احکام کے استنباط
و استخراج سے ہے“ (۲)

(۵) ”تفسیر ایسے لفظ کے بیان (واضح کرنے) کا نام ہے جو صرف ایک ہی پہلو کا حامل ہو
اور تاویل مختلف معانی کے حامل لفظ کو اس کے کسی ایک معنی کی طرف لوٹانے کا نام
ہے“ (۳)

(۶) ”تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تاویل کا تعلق درایت سے ہے“ (۴)

(۷) علامہ سلیمان الجملؒ (م: ۱۲۰۴ھ) تحریر فرماتے ہیں:

”الفرق بین التفسیر والتأویل أن التفسیر تعین معنی
اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثر أو بواسطة
التخريج على القواعد الأدبية و أن التأویل حمل اللفظ
المحتمل لمعانٍ علی بعضها بواسطة القواعد العقلية
الصحيحة“ (۵)

(۱) الاقان۔ ج ۲، ص ۱۷۳

(۲) الاقان۔ ج ۲، ص ۱۷۳

(۳) الاقان۔ ج ۲، ص ۱۷۳

(۴) روح المعانی۔ ج ۱، ص ۲۴۴۔ الاقان۔ ج ۲، ص ۱۷۳

(۵) حاشیۃ الجمل۔ ج ۱، ص ۶

تفسیر اور تاویل کے درمیان فرق یہ ہے کہ تفسیر کہتے ہیں لفظ کے معنی متعین کرنے کو، کتاب اللہ کے ذریعہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ یا آثارِ صحابہ کے ذریعہ یا اذنی قواعد پر تخریج کے ذریعہ، اور تاویل کہتے ہیں مختلف المعنی لفظ کے کسی ایک معنی پر محمول کرنے کو قواعد عقلیہ صحیحہ کے ذریعہ۔

تفسیر کے لیے پندرہ علوم ناگزیر ہیں:

تفسیر قرآن کے لیے الہیت شرط ہے۔ تاویل کے لیے قرآن کی تفسیر کرنا جائز نہیں، اور تفسیر کی الہیت پیدا کرنے کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ناگزیر ہے۔

چنانچہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمہ اللہ (م: ۱۴۰۲ھ ۱۹۸۲ء) تحریر فرماتے ہیں:

”اہل فن نے تفسیر کے لیے پندرہ علوم پر مہارت ضروری بتلائی ہے
(۱) لغت (۲) نحو (۳) صرف (۴) اشتقاق (۵) علم معانی (۶) علم بیان
(۷) علم بدیع (۸) علم قراءات (۹) علم عقائد (۱۰) اصول فقہ
(۱۱) اسباب نزول (۱۲) تناخ و منسوخ (۱۳) علم فقہ (۱۴) ان احادیث
کا جانا جو قرآن پاک کی مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں (۱۵) وہ علم
وہی جو حق سبحانه و تعالیٰ کا عطیہ خاص ہے۔“^(۱)

یہ بات حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اپنے پاس سے نہیں کی علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ ج ۲ ص ۱۸۰ پر بعینہ یہی بات موجود ہے۔

تفسیر قرآن کے مآخذ:

تفسیر قرآن کے مآخذ دو قسم کے ہیں، (۱) قابل اعتبار (۲) ناقابل اعتبار
قابل اعتبار مآخذ چھ ہیں (۱) قرآن کریم (۲) احادیث مبارکہ (۳) اقوال صحابہ
(۴) اقوال تابعین (۵) لغت عرب (۶) عقل سلیم۔
ناقابل اعتبار مآخذ تین ہیں (۱) اسرائیلی روایات (۲) صوفیاء کرام کی تفسیریں (۳) تفسیر بالرأے
حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے ان مآخذ کی مکمل تشریح اپنی کتاب ”علوم
القرآن“ میں ذکر کی ہے۔

یہاں صرف ناقابل اعتبار مآخذ کی تشریح کا خلاصہ ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) اسرائیلی روایات:

”اسرائیلیات“ یا ”اسرائیلی روایات“ ان روایات کو کہتے ہیں جو یہودیوں،
یا عیسائیوں سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے بعض براہ راست بائبل یا تالمود
سے لی گئی ہیں، بعض مشنا اور ان کی شروح سے، اور بعض وہ زبانی روایات ہیں
جو اہل کتاب میں سینہ بسینہ نقل ہوتی چلی آئی ہیں، اور عرب کے یہود و نصاریٰ
میں معروف و مشہور تھیں، تفسیر کی مروجہ کتابوں میں ایسی روایات کی ایک
بھاری تعداد موجود ہے، ان روایات کا حکم بیان کرتے ہوئے مشہور محقق
صاحب تفسیر حافظ ابن کثیرؒ نے لکھا ہے کہ ایسی روایات کی تین قسمیں ہیں، اور
ہر قسم کا حکم ملجود ہے:

۱۔ پہلی قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کی تصدیق دوسرے خارجی دلائل سے
ہو چکی ہے مثلاً نوح کا غرق ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں
سے مقابلہ، آپ کا کوہ طور پر جانا وغیرہ، ایسی روایات اس لیے قابل اعتبار ہیں
کہ قرآن کریم یا صحیح احادیث نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔

(۲) دوسری قسم وہ اسرائیلیات ہیں جن کا جھوٹا ہونا خارجی دلائل سے ثابت ہو چکا ہے، مثلاً یہ کہانی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آخر عمر میں (معاذ اللہ) بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے^(۱)۔ یہ روایت اس لیے قطعاً باطل ہے کہ قرآن کریم نے صراحتاً اس کی تردید فرمائی ہے، اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ من گھڑت کہانی کہ آپ (معاذ اللہ) اپنے سپہ سالار اوریا کی بیوی پر فریفتہ ہو گئے تھے^(۲)۔

(۳) تیسری قسم ان اسرائیلیات کی ہے جن کے بارے میں خارجی دلائل سے نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچی ہیں اور نہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹی ہیں، مثلاً تورات کے احکام وغیرہ ایسی اسرائیلیات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے۔

لَا تُصَدِّقُوْهَا وَلَا تَكْذِبُوْهَا

”نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ کذب“

اس قسم کی روایات کو بیان کرنا تو جائز ہے لیکن نہ ان پر کسی دینی مسئلہ کی بنیاد رکھی جاسکتی ہے اور نہ ان کی تصدیق یا تکذیب کی جاسکتی ہے، اور اس قسم کی روایات بیان کرنے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ حافظ ابن کثیر^(۳) فرماتے ہیں کہ خود قرآن کریم نے سورۃ کہف میں یہ تعلیم دی ہے کہ اس قسم کی روایات کے ساتھ کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ ارشاد ہے۔

سَيَقُولُوْنَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجَمْنَا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُوْنَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّيْ

(۱) بائبل، کتاب سلاطین الاول ۱۱: ۱۳-۱۲

(۲) ایضاً ۲۔ سوئیل ۱۳: ۱۴

(۳) تفسیر ابن کثیر۔ مقدمہ، ج ۱، ص ۴۔ اصول التفسیر لابن حجر، ص ۲۳

أَعْلَمُ يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً
ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

”(اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بعض اہل کتاب) کہیں گے کہ وہ تین ہیں اور چوتھا اُن کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے کہ پانچ ہیں، چھٹا اُن کا کتا ہے، یہ لوگ اٹکل بچوں ہانک رہے ہیں، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں اُن کا کتا ہے، آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب اُن کی تعداد خوب جانتا ہے، اُن کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، سو آپ اُن کے بارے میں بجز سرسری بحث کے زیادہ بحث نہ کیجیے، اور آپ اُن کے بارے میں اُن لوگوں میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیے۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اہل کتاب کی مختلف اسرائیلی روایات بیان فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی مندرجہ ذیل باتوں کی طرف اشارہ فرمادیا ہے۔

۱۔ اسرائیلی روایات اور ان کا اختلاف بیان کرنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔

۲۔ ان میں سے جو روایتیں غلط ثابت ہو چکی ہوں اُن کے غلط ہونے پر تنبیہ بھی کر دینی چاہیے، جیسا کہ پہلے دو اقوال کو اللہ تعالیٰ نے ”وَجَاءَ بِالْغَيْبِ“ کہہ کر رد فرمایا ہے۔

۳۔ جس روایت کی غلطی پر کوئی دلیل نہ ہو، اس کے بارے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسری روایت پر سکوت اختیار فرمایا۔

۴۔ ان روایات کے صدق و کذب کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ حقیقی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔

۵۔ ان روایات کے بارے میں زیادہ بحث و مباحثہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔

۶۔ ایسی روایات کی زیادہ تحقیق و تفتیش میں پڑنا بھی درست نہیں، کیونکہ ان سے دنیا و آخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ متعلق نہیں۔

پھر بعض روایات میں تو صراحت ہوتی ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے اور بعض روایات میں ایسی صراحت نہیں ہوتی لیکن دوسرے دلائل کی روشنی میں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسرائیلیات میں سے ہے، تفسیر کی کتابوں میں جو روایات کعب الاحبار اور وہب بن منبہ سے مروی ہیں وہ زیادہ تر اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں^(۱)۔

(۲) صوفیاء کرام کی تفسیریں:

صوفیائے کرام سے قرآن کریم کی آیات کے تحت کچھ ایسی باتیں منقول ہیں جو بظاہر تفسیر معلوم ہوتی ہیں، مگر وہ آیت کے ظاہری اور ماثور معنی کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، مثلاً قرآن کریم کا ارشاد ہے:-

فَاتْلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِنَ الْكِتٰبِ
”قال کرو ان کافروں سے جو تم سے متقبل ہیں“

اس کے تحت بعض صوفیاء نے کہا کہ:-

فَاتْلُوا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّهَا تَلِي الْاِنْسَانَ

”نفس سے قال کرو کیونکہ وہ انسان سے سب سے زیادہ متقبل ہے“

اس قسم کے جملوں کو بعض حضرات نے قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا، حالانکہ درحقیقت یہ تفسیر نہیں، صوفیاء کرام کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی اصل مراد یہ ہے اور جو مفہوم ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آرہا ہے وہ مراد نہیں

ہے، بلکہ وہ قرآن کریم کے ظاہری مفہوم پر جو اس کے اصل مآخذ سے ثابت ہو پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر وہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنے اُن وجدانی استنباطات کو بھی ذکر کر دیتے ہیں جو اس آیت کی تلاوت کے وقت اُن کے قلب پر وارد ہوئے، چنانچہ مذکورہ بالا مثال میں صوفیاء کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس آیت میں کفار کے مقابلے پر جہاد و قتال کا حکم مراد نہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ کفار سے جہاد و قتال کا حکم تو اس آیت کا اصلی تقاضا ہے ہی، لیکن اس آیت سے وجدانی طور پر انسان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے قریبی نافرمان اس کا نفس ہے جو اسے برائیوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے، لہذا کفار سے جہاد کے ساتھ ساتھ اس سے بھی جہاد ضروری ہے۔

ماضی قریب کے معروف مفسر علامہ محمود آلوسیؒ، جن کی تفسیر میں صوفیاء کرام کے اس قسم کے وجدانی استنباطات بکثرت ملتے ہیں، صوفیاء کے منشاء کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:-

”قرآن کریم میں سادات صوفیاء سے جو کلام منقول ہے وہ درحقیقت ان دقیق امور کی طرف اشارے ہوتے ہیں جو ارباب سلوک پر منکشف ہوتے ہیں اور ان اشارات میں اور قرآن کریم کے ظاہری مفہوم میں جو حقیقتا مراد ہوتا ہے تطبیق ممکن ہے، صوفیاء کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا کہ ظاہری مفہوم مراد نہیں، اور باطنی مفہوم مراد ہے، اس لیے کہ یہ تو باطنی طہود کا اعتقاد ہے جسے انہوں نے شریعت کی بالکلیہ نفی کا زینہ بنایا ہے، ہمارے صوفیاء کرام کا اس اعتقاد سے کوئی واسطہ نہیں اور ہو بھی کیسے سکتا ہے، جبکہ صوفیاء نے یہ تاکید کی ہے کہ قرآن کریم کی ظاہری تفسیر کو سب سے پہلے حاصل

کیا جائے۔“ (۱)

لیکن صوفیاء کے اس قسم کے اقوال کے بارے میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔

۱۔ ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر قرار نہ دیا جائے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ قرآن کریم کی اصل مراد وہی ہے جو تفسیر کے اصل مأخذ سے سمجھ میں آتی ہے اور یہ اقوال محض وجدانی استنباط کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا اگر ان اقوال کو قرآن کریم کی تفسیر سمجھ لیا جائے تو یہ گمراہی ہے، چنانچہ امام ابو عبد الرحمن سلمیٰ نے ایک کتاب حقائق التفسیر کے نام سے لکھی تھی جو اسی قسم کے اقوال پر مشتمل تھی، اس کے بارے میں امام واحدی نے فرمایا کہ:-
”جو شخص یہ اعتقاد رکھے کہ یہ تفسیر ہے وہ کافر ہو جائے گا“ (۲)

۲۔ اس قسم کے اقوال میں بھی صرف ان اقوال کو درست سمجھا جاسکتا ہے جن سے قرآن کریم کی کسی آیت کے ظاہری مفہوم یا شریعت کے کسی مسئلہ اصول کی نفی نہ ہوتی ہو، اور اگر ان وجدانیات کے پردے میں دین کے مسلم اصول و قواعد کی خلاف ورزی کی جانے لگے تو یہ صریح الحاد ہے۔

۳۔ اس قسم کے وجدانیات صرف اس وقت معتبر ہو سکتے ہیں جب وہ قرآن کریم کی تحریف کی حد تک نہ پہنچتے ہوں، اور اگر قرآن کریم کے الفاظ کو توڑ مروڑ کر کوئی بات کہی جائے تو وہ بھی الحاد اور گمراہی ہے، مثلاً ایک شخص نے آیت قرآنی ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ“ کے تحت یہ کہا کہ یہ اصل میں

(۱) روح المعانی ج ۱، ص ۷، مقدمہ۔ قاعدہ ثانیہ، یہی مضمون علامہ سیوطی نے فتح تاج الدین بن عطاء اللہ سے نقل

فرمایا ہے، (الاقان ج ۲، ص ۱۸۵)

(۲) الاقان ج ۲، ص ۱۸۴

”مَنْ ذَلَّ ذِي يَشْفَعُ“ ہے، ذیٰنی سے مراد ”نفس“ ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ”جو شخص نفس کو ذلیل کرے گا، شفا پا جائے گا، اس بات کو یاد رکھو“ علامہ سراج الدین بلقیؒ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو فرمایا کہ: ”ایسا کہنے والا طحہ ہے۔“ (۱)

۳۔ قدیم زمانے میں محدوں کا ایک فرقہ ”باطنیہ“ کے نام سے گزرا ہے جس کا دعویٰ یہ تھا کہ قرآن کریم سے ظاہری طور پر جو مطلب سمجھ میں آتا ہے، حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے، بلکہ ہر لفظ سے ایک باطنی مفہوم کی طرف اشارہ ہے، اور وہی قرآن کی اصل تفسیر ہے۔ یہ اعتقاد باجماع امت کفر و الحاد ہے، لہٰذا صوفیاء کے کسی قول کے بارے میں اس قسم کا اعتقاد رکھا جائے تو وہ باطنیت ہو گا، ان چار امور کی رعایت کے ساتھ صوفیاء کرام کے اقوال کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور بلاشبہ بعض مخصوص واردات و احوال رکھنے والوں کو ان اقوال سے فائدہ بھی پہنچا ہے، اسی وجہ سے علامہ آلوسیؒ اپنی تفسیر ”روح المعانی“ میں آیات کی مکمل تفسیر لکھنے کے بعد ایک مستقل عنوان ”من باب الاشارة فی الآيات“ قائم کرتے ہیں اور اس میں اس قسم کے وجدانیات ذکر فرماتے ہیں، مذکورہ بالا گزارشات کا خلاصہ یہ ہے کہ صوفیاء کرام نے قرآن کریم کے تحت اپنے جو وجدانیات ذکر فرمائے ہیں وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، اور بعض لوگوں نے ان پر باطنیت کا جو الزام عائد کیا ہے وہ درست نہیں، اس کے باوجود ہم حافظ ابن الصلاحؒ کے اس ارشاد کو نقل کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ نہ

ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك لما فيه من الایهام والالباس^(۱)
 ”اس کے باوجود اے کاش کہ یہ حضرات اس قسم کے اقوال نقل کرنے میں
 اتنے تساہل سے کام نہ لیتے، کیونکہ ان میں غلط فہمی اور اشتباہ کی بڑی گنجائش ہے۔“
س۔ تفسیر بالرائے:

ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے:-
 مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ
 ”جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ
 گفتگو کرے تو اگر صحیح بات بھی کہے تو اس نے غلطی کی۔“
 علامہ ماوردی فرماتے ہیں:

”بعض غلو پسند لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب سمجھا کہ قرآن کریم
 کے بارے میں کوئی بات فکر و رائے کی بنیاد پر کہنا جائز نہیں، یہاں تک
 کہ اجتہاد کے ذریعے قرآن کریم سے ایسے معانی بھی مستنبط نہیں کیے جاسکتے
 جو اصول شرعیہ کے مطابق ہوں لیکن یہ خیال درست نہیں کیونکہ خود قرآن
 کریم نے تدبیر اور استنباط کو جائزاً مستحسن قرار دیا ہے اور اگر فکر و تدبیر بالکل
 پابندی لگا دی جائے تو قرآن و سنت سے شرعی احکام و قوانین مستنبط
 کرنے کا دروازہ ہی سرے سے بند ہو جائے گا لہذا اس حدیث کا مطلب
 ہر قسم کی رائے پر پابندی لگانا نہیں ہے۔“^(۲)

چنانچہ اس بات پر جمہور علماء متفق ہیں کہ خود قرآن و سنت کے دوسرے
 دلائل کی روشنی میں اس حدیث کا منشاء یہ ہرگز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے

(۱) الاقان ج ۲، ص ۱۸۳

(۲) بخود الاقان ج ۲، ص ۱۸۰، نوٹ ۷۸

معاملے میں غورو فکر اور عقل ورائے کو بالکل استعمال نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کا اصل منشاء یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے جو اصول اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ ہیں، ان کو نظر انداز کر کے جو تفسیر محض رائے کی بنیاد پر کی جائے گی وہ ناجائز ہوگی، اور اگر اس طرح تفسیر کے معاملے میں دخل دے کر کوئی شخص اتفاقاً کسی صحیح نتیجے پر بھی پہنچ جائے تو وہ خطا کار ہے، کیونکہ اس نے راستہ غلط اختیار کیا، اب اصول تفسیر کو نظر انداز کرنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً

- ۱۔ جو شخص تفسیر قرآن کے بارے میں گفتگو کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، وہ محض اپنی رائے کے بل بوتے پر تفسیر شروع کر دے۔
- ۲۔ کسی آیت کی کوئی تفسیر صحیحہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہؓ و تابعینؓ سے ثابت ہو اور وہ اسے نظر انداز کر کے محض اپنی عقل سے کوئی معنی بیان کرنے لگے۔
- ۳۔ جن آیات میں صحابہؓ و تابعینؓ سے کوئی صریح تفسیر منقول نہیں، ان میں لغت اور زبان و ادب کے اصولوں کو پامال کر کے کوئی تشریح بیان کرے۔
- ۴۔ قرآن و سنت سے براہ راست احکام و قوانین مستنبط کرنے کے لیے اجتہاد کی اہلیت نہ رکھتا ہو، اور پھر اجتہاد شروع کر دے۔
- ۵۔ قرآن کریم کی متشابہ آیات (جن کے بارے میں قرآن نے خود کہہ دیا ہے کہ ان کی سو فیصد صحیح مراد سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا) ان کی جزم و وثوق کے ساتھ کوئی تفسیر بیان کرے اور اس پر ٹھہرے۔

- ۶۔ قرآن کریم کی ایسی تفسیر بیان کرے جس سے اسلام کے دوسرے اجماعی طور پر مسلم اور طے شدہ عقائد یا احکام مجروح ہوتے ہوں۔
- ۷۔ تفسیر کے معاملے میں جہاں عقل و فکر کا استعمال جائز ہے وہاں کسی قطعی

دلیل کے بغیر اپنی ذاتی رائے کو یقینی طور پر درست اور دوسرے مجتہدین کی آراء کو یقینی طور سے باطل قرار دے۔

یہ تمام صورتیں اس ”تفسیر رائے“ کی ہیں جن سے مذکورہ بالا حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں ان تمام صورتوں کو اس مختصر جملے میں سمیٹ دیا گیا ہے:

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار
”جو شخص قرآن کریم کے معاملے میں علم کے بغیر کوئی بات کہے تو وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنالے۔“

البتہ تفسیر کے اصولوں اور اسلام کے اجماعی طور پر طے شدہ ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے اگر تفسیر میں کسی ایسی رائے کا اظہار کیا جائے جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو وہ اس حدیث کی وعید میں داخل نہیں ہے، البتہ اس قسم کا اظہار رائے بھی قرآن و سنت کے وسیع و عمیق علم اور اسلامی علوم میں مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور علماء نے اس کے لیے بھی کچھ کارآمد اصول مقرر فرمائے ہیں جو اصول فقہ اور اصول تفسیر میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور ان کا ایک نہایت مفید خلاصہ علامہ بدرالدین زرکشیؒ نے اپنی کتاب ”البرهان فی علوم القرآن“ کی نوع ۴۱ میں بالخصوص ”اقسام التفسیر“ کے زیر عنوان (صفحہ ۱۶۴ تا ۱۷۰) بیان فرمایا ہے، یہ پوری بحث نہایت قابل قدر ہے، لیکن چونکہ عربی زبان و علوم کی مہارت کے بغیر اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا اس لیے یہاں اس کا ترجمہ نقل کرنا بے فائدہ ہے، جو عربی دان حضرات چاہیں وہاں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔^(۱)

تفسیر قرآن کا بہترین طریقہ:

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ (م: ۷۴۰ھ) فرماتے ہیں:

”تفسیر قرآن کا صحیح اور بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ اول تو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو۔۔۔ اگر قرآن میں اس کی تفسیر نہ ملے تو سنت سے طلب کی جائے۔۔۔ وہاں بھی نہ ملے تو اقوال صحابہ کی طرف رجوع کیا جائے، وہاں بھی نہ ملے تو اقوال تابعین سے طلب کی جائے۔“^(۱)

تفسیر کی اقسام:

علامہ سلیمان الجملی (م: ۱۲۰۳ھ) نے تفسیر خازن سے نقل کرتے ہوئے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا:

”تفسير القرآن على أربعة أوجه منه تفسير لايسع أحدا جهله ، وتفسير تعرفه العرب بالستها أي لغاتها وتفسير تعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه إلا الله“^(۲)

”تفسیر قرآن کی چار قسمیں ہیں۔ (۱) ایک تفسیر تو وہ ہے کہ جس سے کسی کو بھی تاواقف اور جاہل رہنے کی گنجائش نہیں (۲) دوسری وہ ہے جسے عرب لوگ اپنی لغات کے ذریعے جانتے ہیں (۳) تیسری وہ ہے جسے علماء امت جانتے ہیں (۴) چوتھی وہ ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔“

(۱) تفسیر ابن کثیر ج ۱، ص ۳۰ طبع بیروت

(۲) حاشیۃ الجملی ج ۱، ص ۲۴۳۔ علامہ سیوطیؒ نے بھی الاقان میں یہ قول نقل کیا ہے، دیکھئے الاقان ج ۲، ص ۲۳

تفسیر کے ذیل میں علماء کرام مفسرین کے طبقات ذکر کرتے ہیں، ہم بھی یہاں آپ کو مفسرین کے طبقات سے واقف کراتے ہیں۔

یہ طبقات ہمارے استاذِ مکرم حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی رحمہ اللہ (م: ۱۳۲۰ھ، ۱۹۹۹ء) نے تفسیر ابن کثیر اردو کی پہلی جلد کے مقدمہ میں ذکر کیے ہیں۔ ہم نے اس میں نہایت معمولی سا تصرف کیا ہے جس کے لیے ہم حضرت کے حضور معذرت خواہ ہیں۔

طبقات المفسرین

علماء کرام نے مفسرین کے طبقات قائم کیے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطیؒ نے اپنے عہد تک غالباً آٹھ طبقے قرار دیے ہیں۔ نواب صدیق حسن خان صاحبؒ نے الاکسیری فی اصول التفسیر میں اپنے عہد تک تیرہ طبقات قرار دیے ہیں۔ مولانا ابو محمد عبدالحق دہلویؒ مؤلف تفسیر حقانی نے اپنے عہد تک نو طبقے قائم کیے ہیں اور طبقہ نہم کو نویں صدی سے لے کر چودھویں صدی تک وسعت دی ہے، ایسی وسعت کسی طبقے کو حاصل نہیں۔ یہ وسعت بھی مناسب نہیں۔ یہاں ہم نے طبقہ نہم تک مولانا ابو محمد عبدالحق حقانیؒ کی تقسیم کو نقل کیا ہے۔ اور طبقات دہم و یازدہم و دوازدہم خود قائم کیے ہیں۔

طبقات قائم کرنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ جس قدر اسماء طبقات میں آئے ہیں بس وہی حضرات مفسر ہیں یا وہ ایسے مستند ہیں کہ ان کی ہر بات قابلِ تسلیم ہے، بلکہ ہر عہد کے دو چار چار مفسرین کے نام لکھ دیے گئے ہیں باقی ان کے معاصرین اسی طبقے میں شمار کیے جائیں گے تمام مفسرین کی مکمل فہرست مرتب کرنا ممکن نہیں ہے۔

طبقہ اول: اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب مفسر قرآن تھے، لیکن ان میں زیادہ

مشہور یہ دس حضرات تھے ان میں بھی حضرت علی و حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کو تفسیر میں زیادہ ملکہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ متوفی ۱۳ھ، عمر فاروقؓ ۲۴ھ، عثمان غنیؓ ۳۵ھ، علی مرتضیٰؓ ۴۰ھ، عبداللہ بن مسعودؓ ۳۲-۳۴ھ، عبداللہ بن عباسؓ ۷۸ھ، عبداللہ بن زبیرؓ ۷۳ھ، ابی بن کعبؓ ۳۵ھ، زید بن ثابتؓ ۲۵ھ، ابو موسیٰ اشعریؓ ۴۴ھ رضی اللہ عنہم۔ ازواج مطہرات میں علم تفسیر میں حضرت عائشہ صدیقہؓ ۵۸ھ اور حضرت ام سلمہؓ ۶۳ھ زیادہ مشہور تھیں۔

طبقہ دوم:

مترۃ ہدائی ۷۵ یا ۷۶ھ، ابوالعالیہ ریاحی ۹۰ھ، سعید بن جبیر ۹۵ھ، عکرمہ مولیٰ ابن عباس ۱۰۵ھ، ضحاک بن مزاحم ۱۰۵ھ، طاؤس بن کیسان ۱۰۶ھ، حسن بصری ۱۱۰ھ، عطیہ بن سعد عوفی ۱۱۱ھ، عطاء بن ابی رباح ۱۱۲ھ، قتادہ بن دعامہ ۱۱۷ھ، محمد بن کعب قرظی ۱۲۰ھ، مجاہد ۱۲۳ھ، عطاء بن ابی مسلم خراسانی ۱۳۵ھ، زید بن اسلم ۱۳۶ھ، ربیع بن انس ۱۴۰ھ، عبدالرحمن بن زید بن اسلم ۱۸۲ھ، ابومالک، علقمہ ۶۲ھ، اسود بن یزید ۷۵ھ، سفیان ثوری ۱۶۱ھ،

طبقہ سوم:

سفیان بن عیینہ ۱۹۸ھ، وکیع بن جراح ۱۹۷ھ، شعبہ بن حجاج ۱۶۰ھ، یزید بن ہارون ۲۰۶ھ، عبدالرزاق بن ہمام ۲۱۱ھ، آدم بن ابی ایاس ۲۲۰ھ، اسحاق بن راہویہ ۲۳۸ھ، روح بن عبادہ ۲۰۵ھ، عبد بن حمید ۲۴۹ھ، سنید بن داؤد ۲۲۰ھ، ابو بکر بن ابی شیبہ ۲۲۰ھ، ابن جریج ۱۵۰ھ-۱۶۰ھ، اسماعیل بن عبدالرحمن سدی ۱۲۷ھ، مقاتل بن سلیمان ۱۵۰ھ، محمد بن السائب کلبی کوفی ۱۴۶ھ، ابن قتیبہ ابو محمد بن عبداللہ بن مسلم دینوری ۲۷۶ھ، محمد بن ثور ۱۹۰ھ، امام بخاری ۲۵۶ھ، ابو حنیفہ دینوری ۲۰۹ھ،

طبقہ چہارم:

ابو جعفر ابن جریر طبری ۳۱۰ھ، ابوالقاسم ابراہیم انماطی ۳۰۳ھ، عبدالرحمن بن ابی حاتم ۳۰۵ھ، ابن ماجہ ۲۴۳ھ، محمد بن عبد اللہ حاکم ۴۰۵ھ، ابن حبان ۳۵۴ھ، ابن مردودیہ ۴۱۰ھ، ابوالشیخ عبد اللہ بن محمد ۳۶۹ھ، ابن المنذر ۳۱۸ھ،

طبقہ پنجم:

ابو عبدالرحمن محمد بن حسین سلمی نیشاپوری ۴۱۲ھ، ابواسحاق احمد ثعالی ۴۲۷ھ، ابو محمد عبد اللہ جوینی ۴۳۸ھ، ابوالقاسم عبد الکریم قشیری ۴۶۵ھ، ابوالحسن احمد واحدی نیشاپوری ۴۶۸ھ، ابوالحسن علی بن ابراہیم ۴۳۰ھ، ابن فورک ۴۰۶ھ،

طبقہ ششم:

ابوالقاسم اسماعیل بن محمد اصفہانی ۵۳۵ھ، ابوالقاسم حسین راغب اصفہانی ۵۰۳ھ، امام غزالی ۵۰۵ھ، ابو محمد حسین بن محمود بغوی ۵۱۶ھ، ابن برجان ابوالحکم عبدالسلام بن عبدالرحمن ۵۳۶ھ، ابوالحسن علی بن عراق خوارزمی ۵۳۹ھ، ابوالقاسم محمد بن محمد قشیری ۵۳۸ھ، ابن العربی ۵۴۳ھ، عبدالرحمن بن علی جوزی ۵۹۷ھ، برہان الدین قنوی ۵۰۱ھ، علی محمد بن عبدالصمد سخاوی ۵۵۸ھ، ابو جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (شیعہ کے امام و مجتہد) ۵۶۱ھ،

طبقہ ہفتم:

امام فخر الدین رازی ۶۰۶ھ، محمد بن ابی بکر رازی ۶۰۶ھ، نجم الدین زاہدی ۶۵۸ھ، ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری قرطبی ۶۷۳ھ، موفق الدین احمد بن یوسف موصلی ۶۸۱ھ، قاضی ناصر الدین بیضاوی ۶۸۵ھ، محی الدین ابن عربی ۶۳۸ھ، ابو محمد روزبہان شیرازی ۶۰۶ھ،

طبقه ہشتم:

ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی ۷۷۱ھ، ہبۃ اللہ شرف الدین بن عبدالرحیم ۷۷۱ھ،
 ابوالقداء عماد الدین بن اسماعیل ابن عمر بن کثیر ۷۷۳ھ، شرف الدین عبدالواحد بن
 المنیر ۷۳۳ھ، قطب الدین محمود بن مسعود شیرازی ۷۷۱ھ، شرف الدین حسن
 طبیبی ۷۳۳ھ، سعد الدین قنارانی ۷۹۲ھ، شیخ علاء الدین خازن ۷۲۵ھ، قطب الدین
 رازی ۷۶۶ھ، بدر الدین زرکشی ۷۹۲ھ، حافظ ابن قیم جوزی ۷۵۰ھ، سراج الدین
 عمر بن ارسلان بلقینی ۸۰۵ھ،

طبقہ نہم:

جلال الدین محلی ۸۶۲ھ، علی بن احمد مہامی ۸۳۵ھ، ملک العلماء شہاب الدین ۸۳۵ھ،
 ملا حسین واعظ کاشفی ۹۱۰ھ، عبدالرحمن بن عمر جلال الدین بلقینی ۸۱۸ھ، ابوالسعود
 محمد بن محمد عمادی ۹۸۲ھ، عصام الدین ابراہیم اسفرائینی ۹۳۳ھ، جلال الدین
 سیوطی ۹۱۱ھ، ابوطاہر فیروز آبادی ۸۱۷ھ، شیخ نور الدین گزرونی ۹۷۵ھ، ولی الدین
 عراقی ۸۲۱ھ،

طبقہ دہم:

قاضی شوکانی ۱۲۵۰ھ، قاضی شام اللہ پانی پتی ۱۲۲۵ھ، شاہ ولی اللہ دہلوی ۱۱۹۷ھ، شاہ
 عبدالقادر دہلوی ۱۲۳۰ھ، شاہ عبدالعزیز ۱۲۲۷ھ، علامہ محمود آلوسی بغدادی ۱۲۷۰ھ،
 نواب صدیق حسن خان ۱۳۰۷ھ، سلیمان الجمل ۱۲۰۳ھ، نواب قطب الدین خان
 ۱۲۶۵ھ، شیخ نور الدین ہروی ۱۰۱۰ھ، شہاب الدین خفاجی ۱۰۶۹ھ، ملا جیون
 لکھنوی ۱۱۳۰ھ، شیخ اسماعیل حق ۱۱۲۷ھ،

طبقہ یازدہم:

شیخ الہند محمود حسن دیوبندی ۱۳۳۹ھ، مولانا عبدالحق حقانی ۱۳۱۸ھ، علامہ محمد رشید رضا

مصری ۱۳۵۴ھ، مولانا عبید اللہ سندھی ۱۳۶۳ھ، شیخ طنطاوی جوہری ۱۳۵۹ھ،

طبقہ دوازدہم: (ہندوپاکستان)

مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا عبد الماجد دریابادی، مولانا احمد علی لاہوری، خواجہ محمد عبدالحی فاروقی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی۔

منتخب تفسیریں:

حضرت علامہ محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ (م: ۱۳۹۷ھ، ۱۹۷۷ء) نے مشکلات القرآن کے مقدمے میں، جس کا نام ”یتیمۃ الیّان“ ہے، لکھا ہے کہ ”میرے نزدیک چار تفسیریں ایسی ہیں جو باقی تفسیروں سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔

- (۱) تفسیر کبیر للامام الرازیؒ (۲) تفسیر ابن کثیرؒ (۳) روح المعانی للعلامہ الاکوسیؒ
- (۴) تفسیر ابوسعود خضّیؒ (م: ۹۵۱ھ) (۱)

تفسیر کا موضوع:

تفسیر کا موضوع نظم قرآن ہے اس حیثیت سے کہ اس کے مطالب و مقاصد بیان کیے جائیں۔

شیخ احمد الصادق (م: ۱۲۴۱ھ) فرماتے ہیں:

موضوعہ آیات القرآن من حیث فہم معانیہا^(۱)
تفسیر کا موضوع آیات قرآنیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ ان کے معنی کا فہم حاصل ہو۔

(۱) یتیمۃ الیّان۔ ص ۲۳۔ اس مقدمہ کا حضرت بنوریؒ کے صاحبزادہ مولانا سید سلیمان یوسف بنوریؒ نے ”مشکلات

اصول تفسیر و علوم قرآن“ کے نام سے اردو ترجمہ کیا ہے، جسے مکتبہ بینات کراچی نے شائع کر دیا ہے۔

(۲) حاشیۃ الصلاوی۔ ج ۱، ص ۷

تفسیر کی غرض و غایت:

تفسیر کی غرض و غایت سعادتِ ابدیہ کا حصول ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسیؒ (م: ۱۲۷۰ھ) فرماتے ہیں:

غايته الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها
والوصول إلى سعادة الدارين^(۱)
”تفسیر کی غرض و غایت اس مضبوط حلقے کو تمام لینا ہے جو ٹوٹتا نہیں،
اور دارین کی سعادتِ ابدیہ کو حاصل کرنا ہے۔“

شیخ احمد الصاویؒ فرماتے ہیں:

وغايته الفوز بسعادة الدارين أما الدنيا فبامثال الأوامر
واجتناب النواهي وأما الآخرة فبالجنة ونعيمها^(۲)

”تفسیر کی غرض و غایت دارین کی سعادت کا حاصل کرنا ہے، دنیا میں اللہ
کے حکموں پر عمل اور منہیات سے بچ کر اور آخرت میں جنت اور اس
کی نعمتوں کو حاصل کر کے۔“

تفسیر کا واضع:

شیخ احمد الصاویؒ فرماتے ہیں:

واضعه الراسخون في العلم من عهد النبي صلى الله عليه
وسلم الى هنا على التحقيق كما شهد الله بذلك^(۳)

(۱) روح المعانی ج ۱، ص ۷

(۲) حاشیۃ الصاوی ج ۱، ص ۸

(۳) حاشیۃ الصاوی ج ۱، ص ۷

”علم تفسیر کے واضح علی التحقیق وہ علماء ہیں جو راغبین فی العلم ہیں، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے سے لے کر موجودہ زمانے تک جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی ہے۔“

تفسیر کا مرتبہ و مقام:

علامہ سیوطی رحمہ اللہ (م: ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں:

أما شرفه فلا يخفى قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى يؤتي الحكمة قال المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله^(۱)

”تفسیر کا شرف و مرتبہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں حکمت عطا فرمادیتے ہیں، اور جسے حکمت دے دی گئی یقیناً اُسے خیر کثیر دے دی گئی۔ ابن ابی حاتم و غیرہ نے ابن ابی طلحہ کے طریق سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یؤتی الحکمة من یشاء کی تفسیر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، حکمت سے مراد قرآن کریم کی معرفت ہے، یعنی اس کے ناسخ و منسوخ، محکم و متشابہ، مقدم و مؤخر، حلال و حرام و غیرہ کو جاننا۔ (اس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کی معرفت کا حصول جو قرآن کی تفسیر ہی سے

ہو سکتا ہے وہ خیر کثیر کا حصول ہے۔ جس نے قرآن کی معرفت حاصل کر لی اس نے خیر کثیر حاصل کر لی۔“

تفسیر کی ضرورت و حاجت:

قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل ضابطہ حیات اور قانونِ فطرت بنا کر اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کا فہم حاصل کر کے اس پر عمل پیرا ہوں اور یہ بات طے شدہ ہے کہ قرآن کریم کا فہم ہر ایک کے لیے اس کے متعلقہ علوم حاصل کیے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ^(۱)

”ہم ان مثالوں کو لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے بیان کرتے ہیں مگر ان مثالوں کو بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔“

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جو قرآن کریم کے اولین مخاطب اور اُفْحُ الْعَرَبِ تھے اور جن کی زبان فصیح عربی تھی ان کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی باوجود اُفْحِ الْعَرَبِ ہونے کے قرآن کریم کو نگاہِ نہیں سمجھ سکے اور قرآن فہمی کے لیے بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع فرماتے رہے اور آپ سے قرآن کا فہم حاصل کیا۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان قرآن کریم کی فہم اور اس کی توضیح و تشریح کے سلسلہ میں تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے تو ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم علومِ قرآنیہ حاصل کیے بغیر قرآن فہمی کا دعویٰ کر سکیں بلکہ ہم تو اور زیادہ اس کے محتاج ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے اس کے متعلقہ علوم حاصل کریں کیونکہ نہ تو ہماری زبان عربی ہے اور نہ ہم میں وہ استعداد و صلاحیت ہے جو قرآن فہمی

کے لیے ضروری ہے اور ہر انسان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ قرآن نہی سے متعلق تمام علوم کو حاصل کر سکے، اسی لیے علامہ امت ہر زمانے میں قرآن کریم کی تفسیریں لکھتے لکھاتے رہے اور اس میں انہوں نے اپنی زندگیوں صرف کر دیں، اگر ہر ایک کے لیے قرآن نہی آسان ہوتی تو انہیں تفسیریں لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

یہیں سے ان لوگوں کی غلط فہمی واضح ہو جاتی ہے جو قرآن کریم کی آیت وَلَقَدْ يَسْرَنَّا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ (بلاشبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے) کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا ہے تو اس کی تفہیم و تشریح کے لیے کسی بے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، ہر شخص قرآن کریم کا متن پڑھ کر اس کو سمجھ سکتا ہے۔

وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں جو لفظ ذکر آیا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ (۱) زبانی یاد کرنا (۲) نصیحت حاصل کرنا۔ علامہ محلی رحمہ اللہ (م: ۸۶۳ھ) نے جلالین میں اس کے

یہی دو مطلب بتائے ہیں، چنانچہ وہ تحریر فرماتے ہیں:

سَهَّلْنَاهُ لِلْحِفْظِ أَوْ هَيَّأْنَاهُ لِلتَّذْكُرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ مُّعْظِ بِهِ وَحَافِظٍ لَهُ

”ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے زبانی یاد کرنے کے لیے، یا ہم نے اسے مہیا کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے تو کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے یا اسے زبانی یاد کرے۔“

ہمیں ان دونوں معنی میں سے کسی سے بھی انکار نہیں ہے، یہ دونوں معنی مراد لے جاسکتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ قرآن کریم کا زبانی یاد کرنا جس قدر آسان ہے دنیا کی کسی

اور کتاب کا یاد کرنا اتنا آسان نہیں۔ قرآن کریم ہر عمر میں یاد کیا جاسکتا ہے اور اسے ہر فرد، بچہ، بوڑھا، جوان یاد کر سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں پیش کی جانے والی نصیحت کی باتوں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین سے نصیحت حاصل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمیں یہ سب تسلیم ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا اختلاف اُن لوگوں سے ہے جو قرآن کریم کی تفسیر کو ہر شخص کے لیے آسان قرار دیتے ہیں، خواہ اس میں اس کی لیاقت ہو یا نہ ہو۔ ایسے ہی ہمارا اختلاف اُن سے بھی ہے جو آیاتِ قرآنیہ سے احکام کے استخراج اور مسائل کے استنباط کو آسان سمجھتے ہیں اور مندرجہ بالا آیت کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ تسلیم نہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا اگر یہی مطلب ہوتا جو یہ حضرات مراد لیتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر اتنی ہی آسان ہوتی جتنی یہ سمجھتے ہیں اور آیاتِ قرآنیہ سے احکام کا استخراج اور مسائل کا استنباط اتنا ہی آسان ہوتا جتنا یہ سمجھتے ہیں تو صحابہ کرام کو قرآن کی تفسیر میں کبھی کوئی اشکال پیش نہ آتا اور انہیں اس سلسلہ میں حضور علیہ السلام کی طرف رجوع کی کبھی ضرورت پیش نہ آتی۔ اسی طرح بڑے بڑے مفسرین نے جو اپنی زندگیوں میں علوم قرآن کی تحصیل میں صرف کیں انہیں اس کی ضرورت نہ پڑتی، نیز انہیں قرآن فہمی کے لیے اتنی بڑی تفسیریں لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔

صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قرآن فہمی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور علماء امت کا علوم قرآن کی تحصیل میں زندگیوں میں صرف کرنا اور پھر بڑی بڑی تفسیریں لکھنا یہ سب بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ان حضرات نے سمجھ رکھا ہے۔

مختصراً ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں، ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز اور عبرت انگیز واقعات اور عبرت و

مرعط کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اس قسم کی آیتیں بلاشبہ آسان ہیں اور جو شخص بھی عربی زبان سے معمولی شہدہ رکھتا ہو وہ انہیں سمجھ کر ان سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے، بلکہ یہ مقصد قرآن کریم کے مستند تراجم دیکھ کر بھی ایک حد تک حاصل ہو جاتا ہے۔ **تَذَكُّرًا بِلَا آيَاتٍ** کریمہ میں اسی مقصد کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔

اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور عملی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا ملاحظہ سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو اس وقت تک قرآن کریم سے یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔

کچھ لوگ استدلال میں آیت کریمہ **أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ** الْقُرْآنَ اَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ اَقْفَالُهَا (کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگے رہے ہیں) کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں ہر شخص کو قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے اور اس سے چھوڑنے پر غصہ کیا جا رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہے، قرآن آسان ہے مشکل نہیں۔

ان حضرات کا اس آیت سے استدلال کرنا انتہائی غلط ہے، کیونکہ اس آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں روئے سخن منافقین کی طرف ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب کفر و نفاق اور عناد طبیعت میں پرورش پاتے رہتے ہیں اور احکام خداوندی سے روگردانی کو وظیرہ بنا لیا جاتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ رحمت خداوندی سے دور کر دیے جاتے ہیں، آنکھیں اور کان حق کو سمجھنے اور دیکھنے سے بے کار ہو جاتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کا شعور سلب ہو جاتا ہے اور دلوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں اور بھلی بات دل میں اثر نہیں کرتی اور دل میں اترا ہی نہیں سکتی۔ اس پھٹکار کا نتیجہ یہ

ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کھلم کھلا کفر کی طرف عود کر جاتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق زیر بحث موضوع سے ہے ہی نہیں، اس لیے اس آیت سے ان حضرات کا استدلال کرنا غلط اور بے کار ہے۔

ان حضرات کو چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو پیش نظر رکھیں جن میں آپ نے تفسیر سے متعلق علم حاصل کئے بغیر محض اپنی رائے سے تفسیر کرنے پر وعید بیان فرمائی ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:

”مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ“^(۱)

جو شخص قرآن کریم کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کلام

کرتا ہے تو اگر وہ صحیح بات بھی کہتا ہے تو غلط کرتا ہے۔

ایک دوسرے مقام پر آپ نے فرمایا:

”مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ“^(۲)

جو شخص قرآن کریم کے بارے میں علم کے بغیر کوئی بات

کرے تو وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنالے۔

اب تک جو باتیں عرض کی گئیں یہ تو تفسیر سے متعلق تھیں اور تفسیر چونکہ قرآن کریم کی ہونی ہے اس لیے کچھ باتیں قرآن کریم سے متعلق عرض کی جاتی ہیں۔

قرآن کریم کا نام اور وجہ تسمیہ:

قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی مقدس کتاب ہے اس کے بہت سے نام ہیں جو خود قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ علامہ ابو العالی (م: ۴۹۴ھ) نے پچپن نام شمار کیے ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تعداد توڑے سے بھی زیادہ بتلائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ

(۱) الاقان فی علوم القرآن۔ ج ۲، ص ۱۷۹

(۲) الاقان فی علوم القرآن۔ ج ۲، ص ۱۷۹

دیکھا جائے تو کتاب اللہ کا یہ نام کفارِ عرب کی تردید میں رکھا گیا ہے، وہ کہا کرتے تھے

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (۲۶-۳۱)

”تم اس قرآن کو نہ سنا کرو اور اس کی تلاوت کے دوران شور و غل کیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔“

ان کفار کے برخلاف ”قرآن“ نام رکھ کر اشارہ فرمادیا گیا کہ قرآن کریم کی دعوت کو ان اوجھے ہتھکنڈوں سے دبایا نہیں جاسکتا، یہ کتاب پڑھنے کے لیے نازل ہوئی ہے اور قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔

قرآن کی اصطلاحی تعریف:

علامہ نسفی (م: ۷۱۰ھ) نے ”المنار“ میں قرآن کریم کی تعریف اس طرح کی ہے:

فَالْقُرْآنُ الْمُنَزَّلُ عَلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَكْتُوبُ فِي

الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولُ عَنْهُ نَقْلًا مُتَوَاتِرًا بِلَا شُبْهَةٍ^(۱)

”قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا، اور آپ سے بغیر کسی شک و شبہ کے

تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا۔“

نزولِ قرآن:

قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اس لیے ازل سے لوح محفوظ میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ

ارشاد فرماتے ہیں:

”بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ“ (۸۵-۲۳) ”بلکہ یہ قرآن مجید ہے لوح

محفوظ میں۔“

انہوں نے قرآن کریم کی صفات مثلاً مجید، کریم، حکیم، مبین وغیرہ کو نام قرار دے کر تعداد اس حد تک پہنچا دی ہے، ورنہ صحیح معنی میں قرآن کریم کے نام کل پانچ ہیں۔

(۱) القرآن (۲) الفرقان (۳) الذکر (۴) الکتاب (۵) التنزیل۔

خود قرآن کریم نے اپنے لیے یہ پانچوں الفاظ اسمِ علم کے طور پر ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور و معروف نام ”قرآن“ ہے، چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے کم از کم اسٹھ (۶۱) مقامات پر اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا ہے۔

اس بارے میں اختلاف ہے کہ لفظ قرآن مشتق ہے یا نہیں؟ اگر مشتق ہے تو کس سے ہے؟

حضرت امام شافعیؒ فرماتے ہیں کہ القرآن کا لفظ جس پر الف لام تعریف داخل کیا گیا ہے، وہ نہ مشتق ہے اور نہ مہوز ہے، بلکہ یہ ایک غیر مشتق لفظ ہے اور اس کو اس کلام کے نام کی حیثیت سے استعمال کیا جاتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ گویا امام شافعیؒ کے نزدیک ”قرآن“ کتابِ الہی کا اسی طرح نام ہے جس طرح تورات اور انجیل کتبِ الہیہ کے نام ہیں۔

امام ابوالحسن اشعریؒ (م: ۳۲۴ھ) اور ان کے قبعین کا قول ہے کہ قرآن کا لفظ مشتق ہے اور قَرَنَ الشَّيْءُ بِالشَّيْءِ سے نکلا ہے جس کے معنی ملانے کے آتے ہیں کیونکہ قرآن کی سورتیں اور آیتیں باہم ملی جلی ہوتی ہیں اس لیے ان کو قرآن کہا جاتا ہے۔

علامہ لُجَیانیؒ کا قول ہے کہ قرآن بروزنِ غُفْران مصدرِ مہوز ہے۔ اس کا مادہ قَرَأَ ہے۔ قرآن کو یہ نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ پڑھا جاتا ہے، گویا ”قرآن“ مصدرِ بمعی اسمِ مفعول مَقْرُوءٌ کے ہے، جس کا مطلب ہے پڑھی ہوئی کتاب۔

پھر لوح محفوظ سے اس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، ایک مرتبہ پورا کا پورا آسمان دنیا کے بیت العزّت میں نازل ہوا جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کعبۃ اللہ کے محاذات میں آسمان پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا دوسرا تذریجی نزول اُس وقت شروع ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چالیس سال تھی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت نازل کیا جاتا رہا یہاں تک کہ ۲۳ سال میں اس کی تکمیل ہوئی۔

قرآن کریم میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک انزال، دوسرا تنزیل۔ انزال کے معنی ہیں کسی چیز کو ایک ہی دفعہ میں مکمل نازل کر دینا اور تنزیل کے معنی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، قرآن کریم نے اپنے لیے پہلا لفظ جہاں کہیں استعمال کیا ہے اس سے مراد عموماً وہ نزول ہے جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف ہوا۔ ارشاد ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ (الدخان-۲) ”بلاشبہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات میں اتارا۔“ اور تنزیل سے مراد وہ نزول ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج ہوا۔ ارشاد ہے:

وَقَرَأْنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (بنی اسرائیل-۱۰۶) ”قرآن کو ہم نے متفرق طور سے اس لیے اتارا تا کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔“

قرآن کریم کے سات حروف پر نازل ہونے کا مطلب:

احادیث مبارکہ میں قرآن کریم کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ وہ سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، چنانچہ ایک حدیث پاک جو سیّد القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں آتا ہے:

لَقِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلَ فَقَالَ يَا

جَزِيلٌ إِنَّهُ يُعِثُّ إِلَى أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ مِنْهُمْ الْعَجُوزُ وَالشَّيْخُ
الْكَثِيرُ وَالْعُلَامُ وَالْجَارِيَةُ وَالرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يَقْرَأْ كِتَابًا قَطُّ
قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ (۱)

”حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل امین سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا: جبریل امین ایک ناخواندہ امت کی طرف بھیجا گیا ہوں، جن میں بوڑھیاں بھی ہیں، بوڑھے بھی، لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جبریل امین نے (یہ سن کر) فرمایا: محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بات یہ ہے کہ قرآن کریم سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے“ (جس کے لیے جس طریقے میں آسانی ہو اور وہ اس طریقے پر پڑھ لے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا)۔

اسی طرح ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَأَقْرَأُوا مَا تَسْرِعُ مِنْهُ (۲)
یعنی قرآن کریم سات حرفوں پر نازل کیا گیا ہے، ان میں سے جو طریقہ بھی تمہیں آسان لگے اس طریقے سے پڑھ لیا کرو۔

ف: ان احادیث مبارکہ میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم سات حرفوں پر نازل

(۱) الجامع للترمذی۔ ج ۲، ص ۱۲۲، باب ما جاء أن القرآن أنزل على سبعة أحرف۔

مشکوٰۃ المصابیح، ص ۱۹۲

(۲) صحيح البخاري۔ ج ۲، ص ۴۴۱، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف

کیا گیا ہے، اس میں سوال ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے سات حرفوں پر نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟۔ اس سلسلہ میں شارحین حدیث کا شدید اختلاف پایا جاتا ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق مراد متعین کرنے کی کوشش کی ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس سے متعلق تحریر فرماتے ہیں:

”ہمارے نزدیک قرآن کریم کے ”سات حروف“ کی سب سے بہتر تشریح اور تعبیر یہ ہے کہ حدیث میں ”حروف کے اختلاف“ سے مراد قراءتوں کا اختلاف ہے سات حروف سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں، چنانچہ قراءتیں تو اگرچہ سات سے زائد ہیں لیکن ان قراءتوں میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ سات اقسام میں منحصر ہیں۔“ (۱)

اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں کیا ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے مولانا موصوف تحریر فرماتے ہیں:

”یہ سب حضرات اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث میں سات حروف سے مراد اختلاف قراءات کی سات نوعیتیں ہیں لیکن پھر ان نوعیتوں کی تعیین میں ان حضرات کے اقوال میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک نے قراءات کا استقرار اپنے طور پر الگ الگ کیا ہے، ان میں جن صاحب کا استقرار سب سے زیادہ منضبط، مستحکم اور جامع و مانع ہے، وہ امام ابوالفضل رازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فرماتے ہیں،

کہ قراءات کا اختلاف سات اقسام میں منحصر ہے:-

۱۔ اسماء کا اختلاف، جس میں افراد، حثنیہ و جمع اور تذکیر و تانیث دونوں

کا اختلاف داخل ہے، (اس کی مثال وَتَمَثَّلْتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ہے،

جو ایک قراءت میں وَتَمَثَّلْتَ كَلِمَاتُ رَبِّكَ بھی پڑھا گیا ہے)

۲۔ افعال کا اختلاف، کہ کسی قراءت میں صیغہ ماضی ہو، کسی میں مضارع

اور کسی میں امر (اس کی مثال رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا ہے کہ ایک

قراءت میں اس کی جگہ رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا بھی آیا ہے)

۳۔ وجوہ اعراب کا اختلاف، جس میں اعراب یا حرکات مختلف قراءتوں

میں مختلف ہوں (اس کی مثال وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ اور وَلَا يُضَارُّ

كَاتِبٌ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ اور ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ)

۴۔ الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ کم

اور دوسری میں زیادہ ہو (مثلاً ایک قراءت وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ

وَالْأُنْثَى ہے اور دوسری میں وَالذَّكَرَ وَالْأُنْثَى ہے، اور اُنْثَى میں

وَمَا خَلَقَ کا لفظ نہیں ہے، اسی طرح ایک قراءت میں تَجْرِي مِنْ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ہے اور دوسری میں تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ)

۵۔ تقدیم و تاخیر کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں کوئی لفظ مقدم

اور دوسری میں مؤخر ہے (مثلاً وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْحَقِّ بِالْمَوْتِ)

۶۔ بدلیت کا اختلاف، کہ ایک قراءت میں ایک لفظ ہے اور دوسری

قراءت میں اس کی جگہ دوسرا لفظ (مثلاً نُنشِزُهَا اور نُنشِرُهَا، نیز

فَتَبَيَّنُوا اور فَتَبَيَّنُوا، طَلَعَ اور طَلَعِ)

۷۔ لہجوں کا اختلاف، جس میں تغنیم، ترقیق، امالہ، قصر، مد، ہمز،

اظہار اور ادغام وغیرہ کے اختلافات شامل ہیں، (مثلاً مؤسیٰ ایک قرات میں مالہ کے ساتھ ہے، اور اسے مؤسیٰ کی طرح پڑھا جاتا ہے اور دوسری میں بغیر مالہ کے ہے) (۱)

سورت کی لغوی تحقیق:

سُورَتٌ یَا تَسُوْرُ الْبَلَدِ سے ماخوذ ہے جس کے معنی شہر کی چار دیواری کے ہوتے ہیں جن میں شہر گہرا ہوا ہوتا ہے۔ سورت بھی چونکہ قرآن کریم کا ایک محدود حصہ ہوتا ہے جس کا مستقل طور پر احاطہ کیا گیا ہوتا ہے اس لیے اسے سورت کہتے ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سورت چونکہ لونِ علمیہ اور انواع و اقسام کے فوائد پر مشتمل ہوتی ہے جس طرح کہ شہر پناہ اپنے اندرون کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے اس لیے اسے سورت کہتے ہیں۔

یا پھر سُورَتٌ اس سورت سے ماخوذ ہے جس کے معنی مرتبہ کے ہوتے ہیں ایسی صورت میں سورت کو سورت یا تو اس لیے کہیں گے کہ سورتیں بھی بمنزلہ درجوں اور مرتبوں کے ہوتی ہیں جن پر قاری ترقی کرتا جاتا ہے نیز خود سورتیں بھی طویل، اوساط اور قصار پر مرتب ہوتی ہیں یا اس لیے کہیں گے کہ دین میں ان کی رفعتِ شان اور جلالتِ مرتبت مُستلزم ہے۔

سورت کے اصطلاحی معنی:

سورت کی تعریف اس طرح کی گئی ہے ”قُرْآنٌ یَسْتَمِلُ عَلٰی اٰیِ ذٰی فَاْتِحَہِ وَ خَاْتِمَہِ وَاَقْلٰہَا ثَلَاثُ اٰیٰتٍ“ (۲) ”قرآن کریم کا وہ حصہ جو چند آیات پر مشتمل ہوتا ہے، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے اور اختتام بھی ہوتا ہے اور اس میں کم از کم تین آیتیں ہوتی ہیں۔“

(۱) علوم القرآن۔ ص ۱۰۷

(۲) الاقان۔ ج ۱، ص ۵۲

سورتوں کے نام اور ان کی ترتیب توقیفی ہے:

سورتوں کے نام اور ان کی ترتیب توقیفی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی ہے۔ علامہ سیوطیؒ (م: ۹۱۱ھ) نے علامہ کرمانی کی البرہان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ علامہ کرمانیؒ فرماتے ہیں:

تَرْتِيبُ السُّورِ هَكَذَا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى
هَذَا التَّرْتِيبِ وَ عَلَيْهِ كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْرِضُ عَلَى
جِبْرِيلَ كُلَّ سَنَةٍ مَا كَانَ يَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنْهُ (۱)

”قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں بعینہ اسی طرح ہے (جیسا کہ اب قرآن کریم میں سورتوں کی ترتیب ہے) اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ترتیب کے مطابق قرآن کے اُتے حصہ کا جو نزول کے بعد آپ کے پاس جمع ہو جاتا تھا، ہر سال جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے۔“

سورتوں کی تعداد:

قرآن کریم میں کل ایک سو چودہ (۱۱۴) سورتیں ہیں، جن میں سے بالاتفاق بیس (۲۰) مدنی ہیں، ستر (۷۷) نگی ہیں۔ سترہ مختلف فیہ ہیں اور ایک قول کے مطابق بیس (۲۰) مدنی ہیں، بیاسی (۸۲) نگی ہیں اور بارہ (۱۲) مختلف فیہ ہیں۔

مکی سورت:

مکی سورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو خواہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہو یا اس کے مضافات میں۔

مدنی سورت:

مدنی سورت وہ کہلاتی ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو خواہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہو یا مکہ میں اور۔^(۱)

مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورۃ العلق ہے اور سب سے آخری میں اختلاف ہے۔ بقول حضرت ابن عباسؓ کے سورۃ عنکبوت ہے اور بقول ضحاکؓ اور عطاء کے سورۃ مومنون ہے اور بقول مجاہدؓ کے سورۃ مطففین ہے۔

مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورت سورۃ البقرۃ ہے اور سب سے آخری سورت میں اختلاف ہے، بعض نے سورۃ توبہ اور بعض نے سورۃ مائدہ بتلائی ہے۔^(۲)

یاد رہے کہ یہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، صحابہ کرام میں سے جسے جو معلوم ہوا اس نے وہ ذکر کر دیا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے اس سلسلہ میں کچھ مروی نہیں، اگر آپ سے کچھ مروی ہو تا تو اختلاف کی گنجائش ہی نہ رہتی۔

سورتوں کی ترتیب:

سورتوں کی ترتیب دو طرح کی ہے، ایک ترتیب نزولی اور ایک ترتیب تلاوت۔ موجودہ مصاحف میں ترتیب تلاوت ہے، ترتیب نزولی نہیں، اس موقع پر حاشیہ الجمل کے حوالے سے ترتیب نزولی ذکر کی جاتی ہے۔

سورتوں کی ترتیب نزولی:

(۱) اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ	(۲) ن وَالْقَلَمِ
(۳) يَا أَيُّهَا الْمَزْمُلُ	(۴) يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
(۵) تَبَّتْ يَدَا أَبِي هَبٍ وَتَبَّ	(۶) إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

(۱) الاقان - ج ۱، ص ۸ - حاشیہ الجمل - ج ۱، ص ۸

(۲) حاشیہ الجمل - ج ۱، ص ۳

(٨) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (١٠) وَالضُّحَى (١٢) وَالْعَصْرِ (١٣) إِنَّا آخِطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (١٦) أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ (١٨) الْفِيلِ (٢٠) وَالنَّجْمِ (٢٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (٢٣) الْبُرُوجِ (٢٦) لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ (٢٨) الْقِيَامَةِ (٣٠) الْمُرْسَلَاتِ (٣٢) الْبَلَدِ (٣٤) اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ (٣٦) الْآخِرَاتِ (٣٨) يُسَى (٤٠) فَاطِرِ (٤٢) طه (٤٤) الشُّعَرَاءِ (٤٦) الْقَصَصِ	(٤) مَبِيعَ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى (٩) وَالْفَجْرِ (١١) أَلَمْ نَشْرَحْ (١٣) وَالْعَادِيَّاتِ (١٥) أَهْلَكُمْ النَّكَّاتِ (١٧) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١٩) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (٢١) عَبَسَ وَتَوَلَّى (٢٣) وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (٢٥) وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (٢٧) الْقَارِعَةِ (٢٩) الْهَمَزَةِ (٣١) ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (٣٣) الطَّارِقِ (٣٥) ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ (٣٧) الْاَلْحَنِ (٣٩) الْفُرْقَانِ (٤١) مَرْيَمَ (٤٣) الْوَاقِعَةِ (٤٥) الْاَنْمَلِ

(٢٨) يُؤْتِس	(٢٤) ابْنِي إِسْرَائِيلَ
(٥٠) يُؤُسِف	(٣٩) هُود
(٥٢) الْآنْعَام	(٥١) حِجْر
(٥٣) لَقْمَان	(٥٣) الْصَّافَات
(٥٦) الزُّمَر	(٥٥) سَبَأ
(٥٨) حَمَّ السَّجْدَةِ	(٥٤) الْمُؤْمِن
(٦٠) الزُّخْرَف	(٥٩) حَمَّ عَسَق
(٦٢) الْجَانَّةِ	(٦١) الدُّخَان
(٦٣) الذَّارِيَات	(٦٣) الْأَخْقَاف
(٦٦) الْكَهْف	(٦٥) الْغَاشِيَةِ
(٦٨) نُوح	(٦٤) النَّحْل
(٤٠) الْآنبيَاء	(٦٩) إِبْرَاهِيمَ
(٤٢) أَلَمْ تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ	(٤١) الْمُؤْمِنُونَ
(٤٣) الْمَلِكِ	(٤٣) الطُّور
(٤٦) سَأَلَ سَائِلٌ	(٤٥) الْحَاقَّةِ
(٤٨) النَّازِعَات	(٤٤) عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
(٨٠) إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ	(٤٩) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ
(٨٢) أَلْعَنَكُمُوت	(٨١) الرُّومِ
(٨٣) الْبَقَرَةِ	(٨٣) وَنِيلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ
(٨٦) آكِلِ عِمْرَانَ	(٨٥) الْآنْفَالِ

(۸۸) الْمُنْتَحِنَةُ	(۸۷) الْأَخْزَابُ
(۹۰) إِذَا زُلْزِلَتْ	(۸۹) النِّسَاءُ
(۹۲) مُحَمَّد	(۹۱) الْحَدِيدُ
(۹۳) الرَّحْمَنُ	(۹۳) الْكَرْعُدُ
(۹۶) الطَّلَاقُ	(۹۵) مَلَأْتُ عَلَى الْإِنْسَانِ
(۹۸) الْحَشْرِ	(۹۷) الْبَيْتَةِ
(۱۰۰) النَّاسُ	(۹۹) الْفَلَقُ
(۱۰۲) النُّورُ	(۱۰۱) إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ
(۱۰۴) الْمُنَافِقُونَ	(۱۰۳) الْحَجَّجِ
(۱۰۶) الْحَجُّرَاتِ	(۱۰۵) الْمُجَادَلَةُ
(۱۰۸) الْصَّفِّ	(۱۰۷) التَّخْوِيمُ
(۱۱۰) التَّغَابُنِ	(۱۰۹) الْجُمُعَةِ
(۱۱۲) التَّوْبَةِ	(۱۱۱) الْفَتْحِ
(۱۱۴) الْفَاتِحَةِ	(۱۱۳) الْمَائِدَةِ

اس کا نزول دوبار ہوا، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ منورہ میں

شان نزول

قرآن فہمی کے لیے آیات و عوَر کا شان نزول یا سبب نزول جانتا ضروری ہے، اس کے بغیر صحیح معنی میں قرآن فہمی ممکن نہیں۔

شان نزول یا سبب نزول سے کیا مراد ہے؟ اس کے سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ قرآن کریم کی آیتیں بعض تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از عہد نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا، بعض آیات ایسی ہیں کہ جن

کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی کے سوال کے جواب میں ہوا جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مفسرین حدیث اور جدید مفکرین اسباب نزول کا انکار کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ قرآن کریم بذاتِ خود اتنا واضح ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اسباب نزول کو جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، ان حضرات کا یہ خیال بالکل غلط ہے، اسباب نزول کا علم تفسیر قرآن کے لیے نہایت ضروری ہے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے احکام کی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں اور کیوں نازل فرمایا؟۔

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب نزول کے جانے بغیر آیت کا صحیح مفہوم ہی سمجھ میں نہیں آتا، اگر سبب نزول سامنے نہ ہو تو انسان آیت کا بالکل غلط مطلب سمجھ لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جن کا شان نزول سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر ان کا صحیح پس منظر معلوم نہ ہو تو وہ الفاظ محاذ اللہ بے فائدہ اور بعض اوقات بے جوڑ معلوم ہونے لگتے ہیں جس سے قرآن کی فصاحت و بلاغت پر حرف آتا ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں جن کی بناء پر سبب نزول کا جاننا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

ناسخ و منسوخ

علوم قرآن میں ایک بحث ناسخ و منسوخ کی آتی ہے جو ایک انتہائی اہم بحث ہے۔ یہاں ہم اس کے بارے میں مختصر معلومات ذکر کریں گے جس سے آپ کے سامنے نسخ کی حقیقت، اس کی اقسام، نسخ کے استعمال میں حقدین اور متاخرین کی آراء کا فرق، فرق باطلہ کے نسخ کے بارے میں شبہات اور ان کے شافی جوابات آجائیں گے۔

نسخ کے معنی:

لفظ میں نسخ کے معنی مٹانے اور زائل کرنے کے آتے ہیں اور اصطلاح میں کسی حکم شرعی کو کسی دلیل شرعی سے ختم کر دینا نسخ کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے حالات کے مناسب ایک حکم شرعی نافذ فرماتے ہیں، پھر کسی دوسرے زمانے میں اپنی حکمت بالغہ کے پیش نظر اس حکم کو ختم کر کے اس کی جگہ کوئی نیا حکم جاری فرمادیتے ہیں، اس عمل کو نسخ کہا جاتا ہے اور اس طرح جو پہلا حکم ختم کیا جاتا ہے اُسے منسوخ اور جو نیا حکم جاری کیا جاتا ہے اُسے ناسخ کہتے ہیں۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ قرآن کریم میں تین طرح کا نسخ واقع ہوا ہے (۱) تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے (۲) تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی رہا۔ (۳) تلاوت باقی رہی حکم منسوخ ہو گیا۔ (۳)

حقد میں و متاخرین کے درمیان استعمال نسخ میں فرق:

یہاں یہ بات بھی سمجھتے چلیں کہ لفظ نسخ کے استعمال میں علماء حقد میں و متاخرین کے درمیان اصطلاح کا ایک فرق رہا ہے جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان منسوخ آیات کی تعداد میں اچھا خاصا اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ حقد میں کی اصطلاح میں لفظ ”نسخ“ ایک

(۱) جیسے حضرت عائشہ صدیقہ کا قول کان مما یبلی فی کتاب ”عشر رضعات یحرم من ثم نسخ بخمس رضعات یحرم من“ اس کی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہو گئے۔

(۲) جیسے الشیخ والشیخہ اذا زنیاً فارجوہما۔ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی لیکن حکم باقی ہے۔

(۳) جیسے آیت کریمہ کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُکُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةَ لِلْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِیْنَ بِالْمَعْرُوفِ اس کا حکم آیت میراث یُوصِیْکُمُ اللّٰہُ فِیْ أَوْلَادِکُمْ اللّٰہُ سے منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت باقی ہے اور جیسے آیت کریمہ وَالَّذِیْنَ یَتَّقُونَ مِنْکُمْ وَیَلْزَمُونَ أَزْوَاجًا وَصِیَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مِّمَّا کَانَ إِلَى الْحَزْلِ خَیْرًا خُرَاجِ اس کا حکم آیت مہار کہ وَالَّذِیْنَ یَتَّقُونَ مِنْکُمْ وَیَلْزَمُونَ أَزْوَاجًا یَرْضَوْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا سے منسوخ ہو گیا، لیکن تلاوت باقی ہے۔

وسیع مفہوم کا حامل تھا اور اس میں بہت سی وہ صورتیں داخل تھیں جو بعد کے علماء کی اصطلاح میں نسخ نہیں کہلاتیں، مثلاً حقدین کے نزدیک عام کی تخصیص اور مطلق کی تعقید وغیرہ بھی نسخ کے مفہوم میں داخل تھیں، چنانچہ اگر ایک آیت میں عام الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور دوسری میں انہیں کسی خاص صورت سے مخصوص کر دیا گیا ہے تو علماء حقدین پہلی کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دے دیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، نہ تھا کہ پہلا حکم بالکلیہ ختم ہو گیا، بلکہ مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلی آیت سے جو عموم سمجھ میں آتا تھا دوسری آیت نے اس کو ختم کر دیا۔

اس کے برخلاف متاخرین کے نزدیک ”نسخ“ کا مفہوم اتنا وسیع نہیں، وہ صرف اس صورت کو نسخ قرار دیتے ہیں جس میں سابقہ حکم کو بالکلیہ ختم کر دیا گیا ہو، محض عام میں تخصیص یا مطلق میں تعقید پیدا ہو جائے تو وہ اسے نسخ نہیں کہتے، اصطلاح کے اس فرق کی وجہ سے حقدین کے نزدیک قرآن کریم میں منسوخ آیات کی تعداد بہت زیادہ تھی اور وہ معمولی فرق کی وجہ سے ایک آیت کو منسوخ اور دوسری کو ناسخ قرار دے دیتے تھے، لیکن متاخرین کی اصطلاح کے مطابق منسوخ آیات کی تعداد بہت کم ہے، حقدین نے تقریباً پانچ سو آیات میں نسخ ثابت کیا تھا جس میں معمولی سی تبدیلی قید و شرط یا استثناء وغیرہ کو بھی شامل کیا تھا۔ حضرات متاخرین میں علامہ سیوطیؒ نے صرف بیس آیتوں کو منسوخ قرار دیا، ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے ان میں بھی تطبیق کی صورت پیدا کر کے صرف پانچ آیتوں کو منسوخ فرمایا ہے جن میں کوئی تطبیق بغیر تاویل بعید کے نہیں ہو سکتی، یہ امر اس لحاظ سے مستحسن ہے کہ احکام میں اصل بقاء حکم ہے، نسخ خلاف اصل ہے، اس لیے جہاں آیت کے معمول بہا ہونے کی کوئی توجیہ ہو سکتی ہے اس میں بلا ضرورت نسخ ماننا درست نہیں لیکن اس تقلیل کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ نسخ اسلام یا قرآن پر کوئی عیب تھا جس کے ازالہ کی کوشش چودہ سو برس تک چلتی رہی،

آخری انکشاف حضرت شاہ ولی اللہؒ کا ہوا جس میں منسوخ آیات کھٹتے کھٹتے پانچ رہ گئیں، اور اب اس بات کا انتظار ہے کہ کوئی جدید محقق ان پانچ کا بھی خاتمہ کر کے بالکل صفر تک پہنچا دے۔

یاد رہے کہ تمام اہل سنت و الجماعت قرآن کریم میں نسخ کے وقوع کے قائل ہیں اسی لیے امت میں یہ مسئلہ انجائی رہا ہے۔ کفار میں سے یہودی قرآن کریم میں نسخ کے وقوع کی وجہ سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں مرحمت فرمادیا تھا۔

چنانچہ ارشاد ہے مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ”جس آیت کو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں، کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔“

مکرمین نسخ کا شبہ اور اس کا جواب:

معتزلہ میں سے ابو مسلم اصفہانی نے نسخ کے وقوع کا انکار کیا ہے، موجودہ دور میں تمام مکرمین حدیث اور جدید مکرمین نسخ کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا بڑا شبہ یہ ہے کہ قرآن میں نسخ کا ہونا ایک عیب ہے، اس سے العیاذ باللہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف جہالت و نادانی کا انتساب لازم آتا ہے، دوسرے یہ بات خلاف حکمت و مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہو کہ جو محض تبرکات و تلاوت کے لیے باقی رہ جائے اور اس پر عمل کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ مکرمین نسخ، نسخ کی حقیقت کو یا تو سمجھے نہیں یا اس سے تباہی برتتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں یہ شبہات پیش آتے ہیں اگر یہ لوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے تو انہیں اس قسم کے شبہات پیش نہ آتے، ہم اس موقع پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب

رحمہ اللہ کی مختصر تحریر پیش کرتے ہیں جس سے نسخ کی حقیقت واضح ہو کر اس قسم کے شبہات کا فور ہو جاتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب تحریر فرماتے ہیں:

”دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا مشہور و معروف ہے، لیکن انسانوں کے احکام میں نسخ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی سے ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی تو حکم بدل دیا۔ کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ جس وقت یہ حکم جاری کیا گیا اس وقت کے حالات کے مناسب تھا اور آگے آنے والے واقعات و حالات کا اندازہ نہ تھا، جب حالات بدلے تو حکم بھی بدلنا پڑا یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتیں۔ ایک تیسری صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ حکم دینے والے کو اول ہی سے یہ بھی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا، دوسرا حکم دینا ہوگا، یہ جانتے ہوئے آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ دو روز اس دوا کے استعمال کرنے کے بعد مریض کا حال بدلے گا، اس وقت مجھے دوسری دوا تجویز کرنا ہوگی یہ سب کچھ جانتے ہوئے وہ پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے جو اس دن کے مناسب ہے دو دن کے بعد حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے مابہر حکیم ڈاکٹر یہ بھی کر سکتا ہے کہ پہلے ہی دن پورے علاج کا نظام لکھ کر دیدے کہ دو روز یہ دوا استعمال کر دو پھر تین روز فلاں دوا پھر ایک ہفتہ فلاں دوا، لیکن یہ مریض کی طبیعت پر بے وجہ کا ایک بار بھی ڈالتا ہے، اس میں غلط فہمی کی وجہ سے

عملی خلل کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ پہلے ہی سے سب تفصیلات نہیں بتلاتا، اللہ جل شانہ کے احکام میں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں میں صرف یہی آخری صورت نسخ کی ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے، ہر آنے والی نبوت اور ہر نازل ہونے والی کتاب نے پچھلی نبوت اور کتاب کے بہت سے احکام منسوخ کر کے نئے احکام جاری کیے اور اسی طرح ایک ہی نبوت و شریعت میں ایسا ہوتا رہا کہ کچھ عرصہ تک ایک حکم جاری رہا پھر بتقاضائے حکمت خداوندی اس کو بدل کر دوسرا حکم نامزد کر دیا گیا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ”لَمْ تَكُنْ نَبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ“ یعنی کبھی کوئی نبوت نہیں آئی جس نے احکام میں نسخ اور رد و بدل نہ کیا ہو۔“ (۱)

حضرت مفتی صاحبؒ کی اس تحریر سے معلوم ہو رہا ہے کہ بتقاضائے حکمت احکامات کی تبدیلی نہ کوئی عیب ہے اور نہ ہی اس سے حاکم اعلیٰ کی طرف جہالت و نادانی کا انتساب لازم آتا ہے بلکہ یہ قانونِ فطرت کے عین مطابق ہے کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے کہ مریض کا علاج اس کے حالات کے مطابق رفتہ رفتہ کیا جائے نہ کہ یکبارگی اُسے علاج بتلا کر فارغ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہیں اور ان کی یہ کتاب نسخہ شفاء ہے، اس لیے ضروری تھا کہ انسانی مزاج اور حالات کے مطابق بتدریج احکام نازل کیے جاتے اور ان میں تبدیلی کی ضرورت پڑتی تو ضرور تبدیلی کی جاتی۔

ایک منکر حدیث سے گفتگو:

ایک دفعہ ناچیز کی ایک منکر حدیث صاحب سے جو قرآن میں نسخ کے وقوع کے منکر تھے، قرآن میں نسخ کے متعلق بات چیت ہوئی تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر اختصار کے ساتھ اسے ذکر کر دیا جائے، شاید اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے۔

منکر حدیث صاحب کہہ رہے تھے کہ قرآن کریم میں نسخ کا کہیں وقوع ہی نہیں ہے، میں نے کہا کہ یہ نظریہ تو خود قرآن کریم کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ”ہم جو بھی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں۔“ وہ منکر صاحب بولے: یہاں آیت سے مراد سابقہ شریعت ہے، قرآن کی آیت نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی سابقہ شریعت منسوخ کرتے ہیں اس سے بہتر لے آتے ہیں۔

ناچیز نے عرض کیا کہ آپ جو یہ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ آیت سے مراد سابقہ شریعت ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل پیش کریں ورنہ آپ کا یہ دعویٰ بلا دلیل ہو گا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی وہ اس پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے، سوائے اس کے کہ فلاں نے یہ بات لکھی ہے، میں نے عرض کیا کہ ہم فلاں کو کیا جانیں، ان کی بات کوئی حجت شرعیہ نہیں ہے کہ اسے دلیل کے طور پر پیش کیا جاسکے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تبادر کے بھی خلاف ہے اس لیے کہ بات تو یہاں یہودیوں کے خلاف ہو رہی ہے، یہودی نبی علیہ السلام اور قرآن کریم پر مختلف اعتراض کرتے تھے جن میں سے ایک اعتراض قرآن میں نسخ کے متعلق تھا کہ اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اس میں نسخ کا کیا مطلب، ان کے اسی اعتراض کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لہذا اس آیت سے قرآنی ہی مراد لی جائے گی نہ کہ سابقہ شریعت، تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ بات جمہور مفسرین کے خلاف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے، پھر میں نے عرض کیا کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، میں جناب کو خود قرآن میں نسخ دکھلاتا ہوں، میں نے کہا کہ دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ متوٰی عنہا زوجہا کی عدت ایک سال ذکر کی گئی ہے، چنانچہ ابرہاد ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَّاعًا إِلَى الْخَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ اس سے معلوم

ہو رہا ہے کہ یہ عورت ایک سال عدت گزارے گی جبکہ دوسری جبکہ متوفی عنہا زوجہ کی عدت چار مہینے دس دن ذکر کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَزْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ عورت چار مہینے دس دن عدت گزارے گی، بتائیے یہ پہلی آیت کا نسخ ہے یا نہیں؟۔ وہ صاحب یہ سن کر پریشان سے ہوئے اور کہنے لگے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، میں تحقیق کروں گا۔ میں نے کہا اسی پر کیا بس ہے اور سنئے قرآن کریم میں ایک جگہ روزہ کی طاقت رکھنے والوں کو روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ دے دینے کی اجازت دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ جبکہ دوسری جگہ رمضان کا مہینہ پانے والے ہر شخص کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ اِنْ صَاحِبُ كَافٍ بَاتِمْ مَن كَسْبَانَهُ صَبْرُ لَبْرِزْ ہو گیا اور وہ ان کے جواب سے عاجز ہو کر چلے گئے۔

سورتوں کی تقسیم باعتبار نسخ و منسوخ کے:

سورتیں باعتبار نسخ و منسوخ کے چار قسم پر ہیں:

(۱) وہ سورتیں جن میں نسخ و منسوخ دونوں ہیں، یہ پچیس سورتیں ہیں

(۱) بقرہ (۲) آل عمران (۳) نساء (۴) مائدہ (۵) انفال (۶) توبہ (۷) ابراہیم (۸) مریم (۹) انجیل (۱۰) حج (۱۱) نور (۱۲) فرقان (۱۳) شعراء (۱۴) احزاب (۱۵) سبا (۱۶) مؤمن (۱۷) شوری (۱۸) ذاریات (۱۹) طور (۲۰) واقہ (۲۱) مجادلہ (۲۲) حزل (۲۳) زمر (۲۴) تکویر (۲۵) العصر

(۲) وہ سورتیں جن میں فقط نسخ ہے، یہ چھ سورتیں ہیں۔

(۱) فتح (۲) حشر (۳) منافقون (۴) تغابن (۵) طلاق (۶) اعلیٰ

(۳) وہ سورتیں جن میں فقط منسوخ ہے یہ چالیس سورتیں ہیں:

(۱) انعام (۲) اعراف (۳) یونس (۴) حود (۵) رعد (۶) حجر (۷) فصل (۸) اسراء

(۹) کہف (۱۰) طہ (۱۱) مؤمنون (۱۲) نمل (۱۳) قصص (۱۴) عنکبوت (۱۵) ہود
(۱۶) لقمان (۱۷) الم سجدہ (۱۸) قاطر (۱۹) صافات (۲۰) ص (۲۱) زمر (۲۲) طہ سجدہ
(۲۳) زخرف (۲۴) دخان (۲۵) جاثیہ (۲۶) احقاف (۲۷) محمد (۲۸) قی (۲۹) نجم
(۳۰) قمر (۳۱) متحہ (۳۲) القلم (۳۳) معارج (۳۴) قیامہ (۳۵) الانسان (۳۶) ص
(۳۷) طارق (۳۸) جاثیہ (۳۹) دالتین (۴۰) کافرون۔

(۴) وہ سورتیں جن میں نہ ناخ ہے نہ منسوخ ہے، یہ کل ۴۳ سورتیں ہیں:

(۱) فاتحہ (۲) یوسف (۳) یس (۴) حجرات (۵) الرحمن (۶) حدید (۷) ص (۸) جمعہ
(۹) تحریم (۱۰) ملک (۱۱) الحاقہ (۱۲) نوح (۱۳) جن (۱۴) مرسلات (۱۵) نبا
(۱۶) نازعات (۱۷) انفطار (۱۸) مطفین (۱۹) الشقاق (۲۰) بروج (۲۱) فجر (۲۲) بلد
(۲۳) شمس (۲۴) لیل (۲۵) ضحیٰ (۲۶) الم نشرح (۲۷) طلق (۲۸) قدر (۲۹) بیئہ
(۳۰) زلزال (۳۱) مادیات (۳۲) قارعہ (۳۳) نکاث (۳۴) حمزہ (۳۵) نمل
(۳۶) قریش (۳۷) ماعون (۳۸) کوثر (۳۹) نصر (۴۰) حبت (۴۱) اخلاص (۴۲) طلق
(۴۳) ناس^(۱)

$$۱۱۴ = ۴۳ + ۴۰ + ۶ + ۲۵$$

سورتوں کی تقسیم باعتبار مثنائی و مشین کے:

علامہ و قراء نے قرآن پاک کی سورتوں کے چھوٹے بڑے ہونے کے اعتبار سے تین حصے
کیے ہیں، چنانچہ شروع کا حصہ جس میں آٹھ سورتیں ہیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ براءت
تک۔ ان کو سبع طویل^(۲) کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد گیارہ سورتیں ایسی ہیں جو سو یا اس سے

(۱) الاقان فی علوم القرآن۔ ج ۲، ص ۲۱۔ حاشیۃ الجمل۔ ج ۱، ص ۴

(۲) باوجود آٹھ ہونے کے سبع طویل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخیر کی دو سورتیں یعنی انفال اور براءت کا دو ہونا یقین

نہیں۔ طویل، طویل کی جمع ہے جیسے کبیر، کبیری کی جمع ہے۔

زائد آیات پر مشتمل ہیں، ان کو ذوات المسنن کہا جاتا ہے، اس کے بعد بیس سورتیں ایسی ہیں جن کی آیات سو سے کم ہیں، ان کو منکافی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اخیر کی چھتر سورتوں کو مفصل کہا جاتا ہے، پھر مفصل کی تین قسمیں کی جاتی ہیں، طوال مفصل (سورہ حجرات سے لے کر سورہ بروج تک)۔ اوساط مفصل (سورہ طارق سے لے کر سورہ یثیہ تک)۔ قصار مفصل (سورہ زلزال سے لے کر ناس تک)۔

آیت:

لام کسائی کہتے ہیں آیت کی اصل آیت ہے قَائِلَةٌ کے وزن پر، تخفیفاً ہمزہ کو حذف کر دیا تو آیت ہو گیا، ام فراء کا کہنا ہے کہ آیت کی اصل آیت (بشید الیام) آیت بروزن نمرة ہے۔

آیت کے لغوی معنی:

آیت کے لغوی معنی علامت اور نشانی کے ہیں۔ بمعنی أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها من الذي بعدها وانفصاله^(۱) بایں معنی کہ یہ پہلے کلام کے بعد والے کلام سے جدا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔

آیت کے اصطلاحی معنی:

آیت کی علام نے مختلف تعریضیں کی ہیں، ایک مختصر اور آسان تعریف ذکر کی جاتی ہے۔ علامہ سیوطی تحریر فرماتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے ”الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها“^(۲)

”قرآن کریم کا وہ حصہ جو ما قبل وما بعد کلام سے ممتاز اور جدا ہوتا ہے وہ آیت ہے۔“

(۱) الجامع لاحکام القرآن۔ ج ۱، ص ۶۹

(۲) الاقان۔ ج ۱، ص ۶۶

آیات قرآنیہ کی تعداد:

قرآن پاک کی کل آیات کتنی ہیں اس میں اس پر توافق ہے کہ چھ ہزار ہیں، مزید کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ۲۰۴ ہیں، بعض نے کہا کہ ۲۱۴ ہیں، بعض نے کہا کہ ۲۱۹ ہیں، بعض کے نزدیک ۲۲۵ ہیں، اہل کوفہ کے نزدیک ۲۳۶ ہیں، عام اور مشہور روایت یہ ہے کہ ۶۶۶ ہیں۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں:

”قال الدانی: أجمعوا على أن عدد آيات القرآن ستة آلاف آية ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك فمنهم من لم يزد ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات وقيل وأربع عشرة وقيل وتسع عشرة وقيل وخمس وعشرون وقيل ست وثلاثون“^(۱)

علامہ دانی^(۲) فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات چھ ہزار ہیں، مزید کتنی ہیں اس میں اختلاف ہے، بعض علماء تو اس سے زیادہ کے قائل ہی نہیں ہیں، بعض نے کہا کہ ۲۰۴ ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ ۲۱۴ ہیں، بعض کے نزدیک ۲۱۹ ہیں، بعض کے نزدیک ۲۲۵ ہیں، بعض کے نزدیک ۲۳۶ ہیں۔

ایک اشکال کا جواب:

یہاں ایک اشکال پیش آتا ہے، ضروری ہے کہ اُسے ذکر کر کے اس کا جواب دے دیا جائے، اشکال یہ ہے کہ جب بقول راجح آیات قرآنیہ کی تعداد توقیفی یعنی موقوف علی السماع ہے تو پھر ان کی تعداد میں اختلاف کیوں ہے؟۔ لامحالہ ہمیں ایک ہی شمار کو صحیح کہنا ہو گا اور باقی کو غلط اور جو اس صحیح شمار کے علاوہ دوسرے عدد کا قائل ہو گا وہ مسلمان

(۱) الاقان۔ ج ۱، ص ۶۷

(۲) عثمان بن سعید ابو عمرو الدانی۔ قراءات کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آپ کی مشہور ترین تصانیف التیسیر فی القراءات السبع، المحکم فی نقط المصاحف اور المقنع فی رسم مصاحف الأمصار ہیں۔ آپ نے ۴۴۴ھ میں وفات پائی۔

بھی نہیں ٹھہرے گا، کیونکہ وہ قرآن کریم میں کی بیشی کا قائل سمجھا جائے گا۔
جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی میں جو اختلاف ہوا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایک
گروہ بعض آیات قرآنی کو قرآن میں داخل مانتا ہے دوسرا گروہ ان کو قرآن میں داخل نہیں
مانتا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گروہ کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس
جگہ وقف کرنا پایا گیا اس کو انہوں نے آیت شمار کیا اور جن کے نزدیک دونوں جگہوں
میں وقف کرنا ثابت نہ ہوا بلکہ وصل ثابت ہوا انہوں نے دونوں آیتوں کو ایک
سمجھا، اس طرح آیات کی تعداد میں اختلاف ہو گیا، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پر وقف کرنا بھی ثابت ہے اور
وقف نہ کرنا بھی ثابت ہے، اب جن حضرات نے وقف سنا انہوں نے اس کو مستقل
آیت قرار دیا اور غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ کو مستقل آیت، اس
طرح انہوں نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے بعد سورہ فاتحہ کی سات آیتیں
بتلائیں، اور جن حضرات نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ پر وقف
نہیں سنا انہوں نے صِرَاطَ الدِّیْنِ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سے لے کر غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ تک کو ایک آیت قرار دیا۔ اس طرح ان کے نزدیک بسم اللہ
کے بعد سورہ فاتحہ کی چھ آیتیں ہوئیں، اور چونکہ دونوں طرح پڑھنا امت کو تواتر کے
ساتھ پہونچا ہے اس لیے دونوں باتیں صحیح ہیں، یہ کہنا بھی کہ بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ
کی سات آیتیں ہیں اور یہ کہنا بھی کہ بسم اللہ کے بعد اس کی چھ آیتیں ہیں۔ اس طرح
قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار بھی لازم نہیں آتا اور تعداد میں فرق بھی ثابت
ہو جاتا ہے، اسی قسم کا اختلاف دوسری سورتوں میں بھی واقع ہوا اور آیات کی مجموعی
تعداد میں اختلاف منقول ہوتا چلا آیا۔

آیات قرآنی کی ترتیب توقیفی ہے:

امام زرکشیؒ اور دیگر علماء نے اجماع نقل کیا ہے کہ آیات قرآنی کی ترتیب توقیفی ہے، حکم

الہی سے ہوئی ہے، ہر آیت کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں آیت کے ساتھ رکھو، امام احمدؒ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے ہاسنادِ حسن نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جبریل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس آیت کو فلاں سورت میں رکھو، اسی طرح ترمذی، ابوداؤد، نسائی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا گیا ہے ”کان اذ انزل علیہ شیء دعا بعض من کان یکتب فیقول ضعوا هذه الایات فی السورة التي یذکر فیہا کذا وکذا“ حضور علیہ السلام پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا تبیین وحی میں سے کسی کو بلاتے اور فرماتے یہ آیت فلاں سورت جس میں ایسے ایسے مضامین بیان ہوئے ہیں اس میں رکھو۔

پارے:

قرآن کریم تیس اجزاء پر منقسم ہے، جنہیں تیس پارے کہا جاتا ہے عوام الناس پارے کو سپارہ کہتے ہیں، جن کی اصل سی پارہ ہے۔ سی کا معنی تیس اور پارہ کا معنی جزء اور ٹکڑا، کیونکہ ہر پارہ قرآن کا تیسواں جزء اور ٹکڑا بنتا ہے اس لیے ہر جزء کو سپارہ کہہ دیا جاتا ہے، قرآن کریم کی یہ تقسیم معنی کے لحاظ سے نہیں کی گئی بلکہ پڑھنے پڑھانے میں آسانی اور سہولت کے لیے اُسے تیس برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔

رکوع:

قرآن کریم میں کل ۵۴۰ رکوع ہیں، پاروں کی تقسیم معنی سے ہٹ کر کی گئی تھی، اس کے برخلاف رکوع کی تقسیم معنی کے لحاظ سے کی گئی ہے۔ جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوا وہاں حاشیہ پر رکوع کی علامت ”ع“ لگادی گئی، قرآن کریم کی تقسیم سپاروں اور رکوع میں کس نے کی، اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جاسکتا، قرین قیاس یہ ہے کہ یہ کام عوام کی سہولت کے لیے دوں صحابہ کے بعد ہوا ہے۔

حرکات:

قرآن کریم میں زیریں زیریں کس نے لگائیں، اس بارے میں تین نام لیے جاتے ہیں (۱) ابوالاسود ذؤلی (م: ۶۹ھ)۔ (۲) یحییٰ بن یعمر (م: ۱۲۹ھ)۔ (۳) نصر بن عاصم اللثمی (م: ۸۹ھ)۔ ان تینوں میں زیادہ مشہور ابوالاسود ذؤلی ہیں، ان سے متعلق ایک واقعہ بھی مشہور ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہی حرکات لگانے کی طرف

سب سے پہلے توجہ کی تھی، وہ واقعہ یہ ہے کہ ”ابوالاسود نے سنا کہ ایک قاری کہتا ہے کہ قرآن کریم کی حسب ذیل آیت تلاوت کر رہا ہے اَنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَرَسُوْلُهُ (جس کا مطلب ہے کہ بیشک اللہ اور اللہ کے رسول مشرکین سے بری و بیزار ہیں) قاری نے اس آیت میں رَسُوْلُهُ کو لام کی زیر کے ساتھ رَسُوْلُهُ پڑھا (جس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ مشرکین اور اپنے رسول سے بری و بیزار ہیں) ابوالاسودؒ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور کہا خدا کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ اپنے رسول سے بیزار ہو، پھر بصرہ کے والی زیاد کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر دی، زیاد نے ان سے قرآن پر علامات لگانے کی فرمائش کی تھی جس سے لوگ قرآن کو پہچان سکیں، مگر ابوالاسود جلد اس کی تعمیل نہ کر سکے تھے، جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ سخت پریشان ہوئے اور معاملہ بڑی نازک صورت اختیار کر گیا“ (۱)

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابوالاسود نے زیاد کے کہنے پر قرآن کریم پر زیر لگائے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے کہنے سے لگائے (۲) مشہور یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے کہنے سے لگائے، واللہ اعلم بالصواب۔

(۱) مناهل العرفان للزرقانی بحوالہ علوم القرآن مترجم، ص ۱۳۳

(۲) الاغانی ج ۲، ص ۱۷۱

رسم و ضبط:

اس موقع پر ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن کریم کے رسم و ضبط کے بارے میں بھی کچھ معلومات درج کر دی جائیں، کیونکہ آج کل دیگر امور میں اختلاف کی طرح رسم قرآنی اور ضبط قرآنی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا لازمی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ لوگ قرآن کریم میں بھی اختلاف ہو تا دیکھ کر اس سے دور ہو جائیں اور اس کے سمجھ نہ آنے والے رسم و ضبط کی وجہ سے اس کی تلاوت ہی سے محروم ہو جائیں

اعاذنا اللہ منہ،

یاد رکھیے ”رسم قرآنی“ سے مراد کتابت قرآن ہے یعنی قرآن کریم کی کتابت کس انداز اور کس طریقہ سے ہوئی چاہیے، چنانچہ دکتور عبدالنواب تحریر فرماتے ہیں:

”اصطلاح میں رسم مصحف سے مراد وہ طریقہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن مجید کے کلمات اور حروف لکھنے کے لیے اختیار کیا“ (۱)

”ضبط“ سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کیسے پڑھا جائے اور اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ہو؟ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ”رسم“ کا تعلق حروف سے ہوتا ہے اور ”ضبط“ کا تعلق حرکات (یعنی زیر، ذر، پیش) سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ”منبہ“ اس لفظ میں ایک تو اس کی رسم ہے کہ اسے لکھنا کیسے ہے چنانچہ ہم نے میم، نون، باء، ہ کو ملا کر منبہ لکھ دیا، دوسرے اس کا ضبط ہے کہ اسے پڑھیں گے کیسے، اس پر کیا حرکات آئیں گی چنانچہ ہم نے ضبط الاسماء کی کتابوں کی طرف رجوع کر کے معلوم کیا کہ اس کا ضبط اس طرح ہو گا کہ میم پر پیش، نون پر ذر اور باء پر زیر لگے گی اور اسے اس طرح پڑھیں گے ”مَنْبَہ“۔

قرآن کریم میں آپ بہت سے مقامات پر دیکھیں گے کہ لفظ مالک کہیں الف کے ساتھ

لکھا ہوا ہے، کہیں الف کے بجائے میم پر کھڑی زیر کے ساتھ مثلاً ملک، اسی طرح لفظ کافر کہیں الف کے ساتھ لکھا ہوا ہے اور کہیں کاف پر کھڑی زیر کے ساتھ مثلاً کفر، اس کا تعلق رسم و ضبط سے ہے، اگرچہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ رسم میں یہ فرق کیوں ہے؟^(۱) قرآن کریم کی کتابت میں ہم رسم عثمانی کے پابند ہیں یعنی جس انداز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم لکھوایا ہے ہم اسی انداز کے ساتھ قرآن کریم لکھنے کے پابند ہیں، ہمیں اس انداز سے انحراف کسی طرح بھی جائز نہیں، چنانچہ حضرت امام سیوطی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں:

وقال أشهب: مثل مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا إلا على الكتبة الأولى. رواه الداني في المنع ثم قال: ولا يخالف له من علماء الأمة. وقال في موضع آخر: مثل مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف أترى أن يغير في المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدين في الرسم المعدومتين في اللفظ نحو أولوا، وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أوياء أو ألف أو غير ذلك. وقال البيهقي في شعب الإيمان: من يكتب مصحفاً فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا يخالفهم فيه ولا يغير مما كتبوه شيئاً، فإنهم كانوا أكثر علماً وأصدق قلباً ولساناً وأعظم أمانة منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكاً عليهم^(۲)

(۱) یہ فرق اختلاف قراءت کی وجہ سے ہے کیونکہ قرآن کریم سات قراءتوں میں پڑھ لکھا ہوا ہے اس لیے اس کے رسم میں اس کا لحاظ کیا گیا کہ تمام قراءتیں اس میں سہو جائیں۔

(۲) الاتقان فی علوم القرآن - ج ۲، ص ۱۶۷

امام اشہبؒ فرماتے ہیں کہ حضرت امام مالکؒ سے دریافت کیا گیا کہ آیا مصحف (قرآن کریم) کو لوگوں کے بنائے ہوئے ہجا کے مطابق لکھ سکتے ہیں؟ فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کو اسی پہلے سے چلے آنے والی کتابت کے انداز پر ہی لکھنا چاہیے، اس قول کو امام دائیؒ نے اپنی کتاب ”المقنع فی رسم مصاحف الأمصار“ میں روایت کیا ہے، اور اس کو روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس قول کا علماء اُمت میں سے کوئی بھی مخالف نہیں پایا گیا، امام اشہبؒ ہی نے ایک دوسری جگہ یہ بیان کیا ہے کہ حضرت امام مالکؒ سے واؤ اور آلف کے مانند قرآن کریم کے حروف کے متعلق دریافت کیا گیا کہ آیا آپ کی یہ رائے ہے کہ اگر مصحف میں اس طرح پایا جائے تو اس کو بدل دیا جائے، آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، امام دائیؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ بالا واؤ اور الف سے مراد وہ واؤ اور الف ہیں جو رسم الخط میں (یعنی لکھنے میں) نزائد آتے ہیں اور پڑھنے میں اُن کا تلفظ نہیں ہوتا، مثلاً لفظ اُولُوا میں واقع شدہ واؤ اور الف، امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واؤ یا الف وغیرہ کے بارے میں مصحف عثمانی کے رسم الخط کی مخالفت کرنا حرام ہے، امام بیہقیؒ نے اپنی کتاب ”مذہب الایمان“ میں بیان فرمایا ہے کہ جو شخص مصحف کو لکھے اس کو کفر سے روکا جائے کہ وہ انہی حروفِ حق کی پابندی کرے جن سے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان مصاحف کو لکھا ہے اور اس میں اُن سے اختلاف نہ کرے اور ان کی لکھی ہوئی چیز میں سے کسی شئی کو بدلے نہیں، اس لیے کہ وہ لوگ بہ نسبت ہمارے بہت زیادہ علم رکھتے تھے، اُن کے قلوب اور اُن کی زبانیں بہت ہی زیادہ صادق اور سچی تھیں، وہ امانت میں ہم سے بدرجہا بڑھے ہوئے تھے، اس لیے یہ ہرگز مناسب نہیں کہ ہم اپنے آپ

کو ان کی کمی کو پورا کرنے والا سمجھیں

ان تصریحات سے واضح ہو رہا ہے کہ قرآن پاک کی کتابت میں رسم عثمانی کی پابندی ضروری ہے اور اس کی مخالفت کرنا جائز نہیں، رسم عثمانی کی حفاظت اور اس کی اہمیت کے پیش نظر اس سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی گئیں جن کا سلسلہ پہلی صدی ہجری ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ علامہ دائیؒ کی کتاب ”المقنع“ کی محققہ کی تحقیق کے مطابق رسم عثمانی سے متعلق سب سے پہلی کتاب یحییٰ بن یعمر (م: ۱۲۹۰ھ) نے تصنیف کی، رسم عثمانی سے متعلق لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے اہم اور جامع کتاب امام ابو عمر والد دائیؒ کی ”المقنع فی رسم مصاحف الأمصار“ ہے، آپ کے بعد آپ کے شاگرد امام ابو داؤد سلیمان بن نجاحؒ (م: ۴۹۶ھ) نے بھی بہت سی کتابیں تصنیف فرمائیں جن میں سب سے مشہور و متداول کتاب ”مختصر التبيين لهجاء التنزيل“ ہے، علامہ دائیؒ اور آپ کے شاگرد ابن نجاحؒ کا کچھ کلمات کے رسم و ضبط میں اختلاف ہے جس کی بنیاد خود مصاحف عثمانیہ ہی ہیں، کیونکہ بعض مصاحف عثمانیہ میں کچھ کلمات جس انداز میں لکھے ہوئے ہیں دوسرے مصاحف میں وہ اس سے مختلف انداز میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ مصاحف عثمانیہ میں اختلاف رسم کی وجہ اُن علاقوں میں متعارف انداز کتابت تھا جہاں یہ مصاحف بھیجے گئے تھے، بہر حال استاذ اور شاگرد کے اس اختلاف کی بنیاد پر رسم عثمانی کے بارے میں دو بڑے منہج قائم ہو گئے۔ (۱) منہج دائیؒ (۲) منہج ابن نجاحؒ، دونوں منہجوں کی بنیاد چونکہ مصاحف عثمانیہ ہی ہیں لہذا دونوں منہج صحیح ہیں، ان میں سے کسی کو بھی غلط نہیں کہا جاسکتا، البتہ پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یمن، آزاد وسطی ریاستیں اور ان سے ملحقہ ممالک میں رہنے والے تقریباً ایک ارب مسلمان امام دائیؒ کے رسم کے مطابق کتابت شدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جبکہ عرب ممالک میں عموماً ابن نجاحؒ کا رسم رائج ہے وہاں کے لوگ امام ابن نجاحؒ کے رسم کے مطابق کتابت شدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں،

جو لوگ پاکستان میں رائج منہج دانی کے رسم کو رسم عثمانی کے خلاف قرار دے کر عرب ممالک میں رائج منہج ابن نجاح کو رائج کرنا چاہتے ہیں وہ بہت غلط قدم اٹھا رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اولاً تو اس لیے کہ اس کی زدبر اور راست منہج امام دانی پر پڑے گی اور اس کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا ہوگی کہ یہ منہج غلط ہے، حالانکہ یہ منہج بالکل صحیح و درست اور صدیوں سے رائج چلا آ رہا ہے۔ ثانیاً اس لیے کہ اس طرح قرآن کریم کے رسم کے بارے میں اچھا خاصا اختلاف و انتشار پیدا ہوگا، کچھ اسے صحیح قرار دیں گے اور کچھ غلط، جس سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہی ہوگا۔ ثالثاً اس لیے کہ بے شمار لوگ منہج ابن نجاح سے واقف نہ ہونے کی بناء پر تلاوت قرآن کریم سے محروم ہو جائیں گے، کیونکہ لوگوں کے مجمعی ہونے اور قواعد عربیہ سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے وہ منہج ابن نجاح کے رسم کے مطابق صحیح طور پر تلاوت نہیں کر سکیں گے اور جو لوگ کوشش کر کے پڑھنے کی ہمت بھی کریں گے تو وہ بھی صحیح نہ پڑھ سکنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے، دکتور الیاس فیصل اس سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

” واضح رہے کہ رسم وضبط کا یہ منہج (منہج ابن نجاح) عرب علاقوں میں متعارف ہے، برصغیر پاک و ہند و دیگر ٹہنی ممالک میں رسم وضبط کا یہ منہج متعارف نہیں ہے، وہ اس منہج کو اور خصوصاً اس ضبط کو صحیح پڑھ بھی نہیں سکتے۔ بطور مثال اس ضبط مشارقہ کی رو سے اقْتَرَبَ، الْقَارِعَةُ، اقْتُلُوا جیسے کلمات میں یکساں علامت وصل لگی ہوئی ہے، (ان پر زبر زیر پیش نہیں لگی ہوئی) جبکہ اقْتَرَبَ ہمزہ کی زیر سے، الْقَارِعَةُ ہمزہ کی زیر سے اور اقْتُلُوا ہمزہ کے پیش کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، عرب لوگ اپنی عربی دانی کی بناء پر ان تین مختلف الحركات کلمات کو بالکل صحیح پڑھیں گے، جبکہ غیر عربی مسلمان ان کلمات کو تب ہی صحیح پڑھ پائیں گے جب ہر کلمہ

کے ہمزہ پر اس کی مطلوبہ حرکت کو متعین کر کے لکھا جائے۔ اور ضبط کے رموز و اشارات چونکہ اجتہادی ہیں لہذا انجمنی علاقوں میں شائع ہونے والے معارف میں ضبط کا ایسا منہج اپنایا گیا ہے جس میں ان کے لیے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ممکن ہو“ (۱)

جو حضرات پاکستان میں بھی عرب ممالک میں رائج منہج کو ترویج دینا چاہتے ہیں ان سے درود دل کے ساتھ گزارش ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، جو منہج جہاں رائج ہے اُسے وہاں ہی رائج رہنے دیں، اسی میں خیر اور اسی میں عافیت ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ پاکستان میں شائع ہونے والے معارف تاج کو سعودی عرب کے ”مکمل فہد قرآن کمپلیکس“ میں اعلیٰ سطحی کمیٹی ”مراقبۃ النص“ نے منظور کر کے اس کے شائع کرنے کی سفارش کی ہے اور یہ پاکستانی معارف وہاں سے چھاپ کر پاک و ہند وغیرہ کے حجاج کو چھبیس سال سے تقسیم کیا جا رہا ہے، سوچنے کی بات یہ کہ جب سعودی عرب والے پاکستانی رسم الخط کے مطابق شائع ہونے والے معارف کو صحیح قرار دے کر اُسے شائع کر رہے ہیں اور ہر سال پاک و ہند وغیرہ کے حجاج میں تقسیم کر رہے ہیں تو پاکستانی حضرات کو کیا ہوا کہ وہ اس کے رسم الخط کو غلط قرار دے کر ایک غیر معروف رسم کے مطابق قرآن شائع کرنے پر زور دے رہے ہیں؟ یا اَللَّعَجَبُ،

ماخذ و مراجع

القرآن العظیم

الاتقان فی علوم القرآن علامہ جلال الدین سیوطیؒ، سمیل اکیڈمی لاہور

البحر المحيط فی علم التفسیر علامہ ابو حیان اندلسی ظاہریؒ، بیروت

تفسیر القرآن العظیم (عربی) حافظ عماد الدین ابن کثیرؒ، دارالمعرفۃ بیروت

تفسیر ابن کثیر (اردو) طبع نور محمد، کراچی

تفسیر الجلالین علامہ سیوطیؒ، علامہ محلیؒ، قلمی کتب خانہ

الجامع لأحكام القرآن ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی مالکیؒ

دار احیاء التراث، بیروت

الجامع الصحيح للإمام البخاري الشيخ ايم سعيد ايند کمپنی کراچی

الجامع الصحيح للإمام الترمذي الشيخ ايم سعيد ايند کمپنی کراچی

حاشية الصاوي شيخ احمد بن محمد الصاوي المالكيؒ، بیروت

روح المعاني تفسیر القرآن العظیم سید محمد آلوسی حنفی بغدادیؒ

والسبع المثاني مکتبہ امدادیہ ملتان

الضبط المصحفي، نشأته وتطوره الدكتور عبد التواب

مکتبۃ الآداب، القاهرة

علوم القرآن مولانا محمد تقی عثمانی، مکتبہ دارالعلوم کراچی

علوم القرآن (مترجم)

ڈاکٹر صبحی صالح

ملک برادرز، کارخانہ بازار، فیصل آباد

الفتوحات الالہیہ بتوضیح تفسیر

شیخ سلیمان بن عمر محلی شافعیؒ

الجلالین للدقائق الخفیۃ المعروف

المعروف بہ سلیمان الجمل

بحاشیۃ الجمل

طبع قدیمی کتب خانہ کراچی

فضائل قرآن

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ

مکتبہ مدنیہ، لاہور

ماہنامہ انوار مدینہ

جامعہ مدنیہ (جدید) لاہور

مشکوۃ المصابیح

شیخ ولی الدین ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ
الخطیب التبریزی، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی

معارف القرآن

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانیؒ

ادارۃ المعارف کراچی

مفتاح السعاده

علامہ طاش کبریٰ زادہ حنفیؒ، بیروت

المنار (مع نور الانوار)

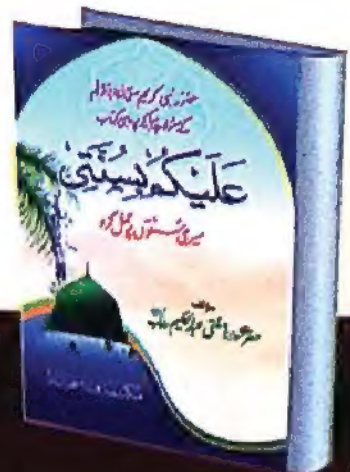
ابو البرکات عبد اللہ بن احمد نسفیؒ

طبع ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کراچی

یتیمۃ البیان لمشکلات القرآن

علامہ محمد یوسف بنوریؒ

ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان

الفصل مارکیٹ ۱۴- اردو بازار لاہور
Ph: 042-37232535-6, 0321-4220554
E.mail: maktaba_qasmla@hotmail.com

مکتبہ قرآنیہ